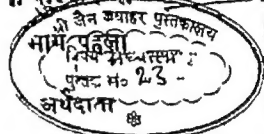

जीवन मुयार की

॥ कुरुक्षेत्र ॥

धीमान् जयानमलजी कशरोमलजी सा० मुणोत
पाक्षी पाली की तरफ से धीमान् सरल
स्थमाधी सेठ मिथीलालजी सा० मुणोत

709

लेखक—वा० अ० मुनि श्री मोहनभट्टपिनी
संशोधक—आ० मुनिश्री तुंगोलालजी मडा० सा०
प्रकाशक—विम्पनसिंह लोदा मन्थी

श्री अहिंसा प्रचारक समा-व्यावर ।

प्रथम आवृत्ति
१०००

न्यौझावर
दो आना

वीर स० २४५७
वि० स० १६८८

अथ वस्तुतः ।

इस पुस्तिका का षष्ठा हुआ बहुवसा हिस्सा मैंने देखा है । यह कोई पुस्तक लिखने के निमित्त से नहीं लिखी गई है ।

पाल ब्रह्मचारी वैराग्य मूर्ति शान्त स्वरूप, मौन-योग प्रेमी मुनिश्री मोहनश्रुपित्री महाराज ने प्राकृतिक एकान्त स्थान में रहने की इच्छा से मिर्जापुर (जिला अजमेर) के बाहर के एक उद्यान में सं० १९८७ का वासुर्मास किया था ।

उस समय मैं उनके दर्शनार्थ अनेक देशावर रहने वाले थी मन्त एवं विद्वान् यात्रिक आते रहते थे । मुनिश्री अखंड मौन में रहने पर भी अपनी विचार धाराओं को पञ्चाङ्ग करते थे और यात्रियों को निराश न करने के वास्ते रात्रि का समय घानघर्षा के वास्ते देते थे ।

मुनिश्रीने रात्रि को भी सुजासन व गाढ़ निद्रा का त्याग किया था । केवल बैठे २ ही २-३ घण्टों में शीश का जहर मिटा लेते थे । उनके मौन के भाषा रूप जो घबन प्रवाद निकलता था वह अद्भुत था उसे सुनने वाले स्तब्ध हो जाते । ऐसे घबनों का पान किया ही करें, ऐसा प्रत्येक श्रोता का दिल हो जाता, किन्तु अखण्ड सेवा करने का सांसारिक व्योपारियों को अवसर कैसे प्राप्त हो

तदपि उस आत्मविकाशिनी वाक् धारा का अल्पांश भा मिलता रहे ऐसी प्रयत्न इच्छा तो हर एक आगम्युक्त की रहती थी।

इससे कितनेक धीमन्तों ने अपनी तरफ से एक लक्षक को रफका था, जोकि यथा शक्ति मुनिधी की वागधारा व लेखनी से लिखे हुए शब्दों का संप्रद करे।

- निर्मल आत्मा की अमररक्त आधाम इतनी ही निर्मल और हृदय को सीधी लगाने वाली होती है। आते आये दुग भक्तों को ओ कुछ कहा जाता था, ठीक २ व साफ साफ कहा जाता था। जो कि उनके हित के लिये आवश्यक था। यह उपदेश उन्हीं को उद्देश कर था तथापि अन्य उत्कर्ष क चाहक आत्माओं को भी बड़ी माननीय व आदरणीय था। इस वास्ते इस उपदेश संप्रद में से कुछ हिस्सा लेकर सुगाने की बहुत से आत्मार्थियों की इच्छा हुई। किन्तु धी मिधीमलजी सा० मुखोत व्याखर निवासी ने अपनी तरफ से सारा खरब दूबर धी अदिना प्रसारक समा द्वारा इस संप्रद को छुपवाया और इस प्रकार वे इस बहु मूल्य उपदेश को जनता के सामने रखने का पुण्य सेठ धी मिधीमलजी मुखोत ने कमा लिया।

इस उपदेश संप्रद का नाम 'जीवन-सुधारकी कुर्जी' रखने में प्रकाशक ने बड़ी बुद्धिमत्ता की है। वास्तव में यह शुक्ति पत्र नाम है।

ऐस थाप (ऋषि) पखना पर आग वक्तव्य मैं क्या लिखू
 सूर्यक उदय के पहिले ही स्वयमेव प्रकाश हो जात। है तो सूर्य
 का तो कहना ही क्या ! उसकी पहिचान दीपक से कराने की
 आवश्यकता नहीं रहती। इसी तरह "जीवन-सुधारकी कुञ्जी"
 दी पाठको के सामने आ रही है, यह स्वय ही अपना भाग
 प्रकट करेगी।

इस कुञ्जी से जीवन-सुधार का मार्ग खुले। अनेक
 आत्माओं को मार्ग दर्शक बन और आत्मोत्कर्ष करें, यही
 मेरी भावना है।

वैद्य गुरू प्रयोदशी }
 महावीर अयन्ती }
 विजयमील० १६८८ }
 वीरस० २४५७ }

आत्म सुधारका अभिलाषी -
 धीरजलाल के० तुरखिया,
 अधिष्ठाता, जैनगुरुकुल-म्यावर।

सरल स्वभायी धीमान् सठ मिश्रीमलजी मुणोव
 ब्यावर—राजपूताना ।

श्रीमान् धीरमल्लजी सा० मुणोत्त ने 'धिया' है।

इस पुस्तक की छपाई का तमाम खर्च सरल स्वभावी श्रीमान् सेठ मिथीमल्लजी सा० मुणोत्त ने 'धिया' है। शापद् जैन-समाज आपके नाम से पहिले भी परिचित होगा। आप कोई विशेष घनाक्ष्य नहीं हैं किन्तु आपका हृदय विशेष घनाक्ष्य है। आप धार्मिक कृत्यों में हमेशा सघसे आगे रहते हैं। खास बात तो यह है कि आप में साम्प्रदायिकता का भेद भाव बिल्कुल नहीं है। आपकी उदारता की हम मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते हैं और हम शाश्वत-रसक देव से यही प्रार्थना करते हैं, कि आपकी उदारता दिनदूनी और रात चौगुनी बढ़े। श्रीमान् सेठ साहय की इस उदारता के लिये धन्यवाद।

आत्मार्षी मुनि श्री मोहनश्रृपिजी महाराज सा० के तो ये विचार हैं तथा सुधार-प्रेमी आत्मार्षी, मुनिश्री शुक्ललालजी महाराज साहय ने इसका सशोधन किया है। अतः समा भी उक्त मुनिराजों का आभार मानती है। प्रस्तावना लिखने में श्रीमान् धीरमल्लजी के० तुरसिया ने जो कष्ट उठाया है अतः धीमान् का भी यह समा आभार मानती है।

मुनिश्री के पाम रहने वाले एक लेखक ने इसका सम्प्रद किया था तथा प्रेस भी हमसे दूर है, अतः त्रुटियों का रहना सम्भव है। अतः हम पाठकों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आपके पढ़ने में जो त्रुटियाँ आयें उन्हें आप समा के पाम भेजने की कृपा करें। ताकि दूसरी आवृत्ति में उनका सुधार कर दिया जाये।

मयदीप—

चिम्पनमिह लोढा,
मन्त्री।

आत्मार्थ प्रदर्शन

इस पुस्तक की छपाई का तमाम खर्च सरल स्वभायी श्रीमान् सेठ मिथीमलजी सा० मुणोत ने दिया है। शायद अन्न-समाज आपके नाम से पहिले भी परिचित होगा। आप कोई विशेष धनाढ्य नहीं हैं किन्तु आपका हृदय विशेष धनाढ्य है। आप धार्मिक कृत्यों में हमेशा सयसे आगे रहते हैं। पता चलता तो यह है कि आप में साम्प्रदायिकता का भेद भाव बिल्कुल नहीं है। आपकी उदारता की हम मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते हैं और हम शाश्वत-रक्षक देव से यही प्रार्थना करते हैं, कि आपकी उदारता दिनदूनी और रात चौगुनी बढ़े। श्रीमान् सेठ साहय की इस उदारता के लिये धन्यवाद।

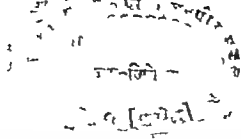
आत्मारथी मुनि श्री मोहनअपिजी महाराज सा० के तो ये विचार हैं तथा सुधार-प्रमी आत्मारथी, मुनिश्री खुशीलालजी महाराज साहय ने इसका सशोधन किया है। अतः समा भी उक्त मुनिराजों का आमार मानती है। प्रस्तावना लिखने में श्रीमान् धीरजलाल जी के० तुरलिया ने जो कष्ट उठाया है अतः श्रीमान् का भी यह समा आमार मानती है।

मुनिश्री के पास रहने वाले एक सेखक ने इसका सम्प्रद किया था तथा प्रेस भी हमसे दूर है, अतः त्रुटियों का रहना सम्भव है। अतः हम पाठकों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आपके पढ़ने में जो त्रुटियाँ आये उन्हें आप समा के पास भेजने की कृपा करें। ताकि दूसरी आवृत्ति में उनका सुधार कर दिया जाये।

भवदीय—

चिम्पनसिंह लोढा,

मन्थी।

जीवनसुधारकी कुञ्जी ।

प्रथम भाग ।

एक दर्शनार्थी धनाढ्यको उपदेश — (१)

(१) आप जब मानव भवमें पधारे थे तब बिना चेताने पधारे थे ।

(२) मानव भवको जब छोड़ेंगे तब भी अचानक ।

(३) यहाँपर भी अचानक जाना हुआ ।

(४) जन्म मरणादि सब क्रियायें अचानक होती हैं ।

(५) मानव जन्म आश्चर्यसे भरा हुआ है ।

(६) असंख्य देव, असंख्य मारकी और अनन्त तिर्यचका यही मानव भव असंख्य दुर्लभ है ।

(७) आप भीमान्ने अनन्त दुर्लभ पदार्थको मुलम बना दिया ।

(८) अनन्त सुखभक्तो अनन्त दुःखभ मान रहे हो (मानव भव पानेमें जो कष्ट भोगे उससे अनन्तवें भागके कष्ट ज्ञान पूर्वक चारित्र्य पालनमें समतासे सहन करलें ता निरचयसे शीघ्र मोक्ष हो; इस अपेक्षासे अनन्त सुखभ मोक्षको अनन्त दुःखभ मान रहे हो) ।

(९) मानव जन्म पैसे कमानकेलिए, मकान बनानेकेलिए, सन्तान उत्पन्न करनेकेलिए और उनकी व्यवस्था करनेकेलिए, धनको कमाने और उसका नारा करनेकेलिए, रोज नया स्थान और पुराना निष्कलनेकेलिए नहीं है ।

(१०) मानव जन्म अनन्त प्रीति है ।

(११) ८३६६६६६ जीवयोनि का विजय कर लिया । अब तो यह नाय मोक्ष-द्वारपर खड़ी है । भीतर जाया तो मोक्ष है, नहीं तो जहाँसे पधारे थे वहाँपर (नरक-निगोदमें) फिर पीछे पधारना होगा ।

(१२) ८३६६६६६ जीवयोनि का आपको अनन्तरालमें अनुभव है और मोक्ष महल का द्वार (त्याग का आनन्द) आज ही देखा है । इससे चमककर वापिस न लौटिगा ।

(१३) यह अथर्व अनन्तपान के बाद मिला है ।

(१४) जीवकी जैसी गति देनेवाली दाता है उसकी गति पैसी ही हो जाती है ।

(१५) आज आपकी मति कहाँ जा रहा है ?

(१६) आप भवका मूल्य समझिये ।

(१७) थोड़ा बुद्धि परभवकेलिये लगाइयेगा, इसमें कौड़ोका भी आपको खर्च नहीं है ।

(१८) घर और सन्तानकी कितनी चिन्ता है ?

(१९) क्या उतना आपकी खुशकी की ?

(२०) इस पापारम्भका फल कौन मुगसेगा ?

(२१) क्या छहफायके जीवको मानते हो ?

(२२) रोज कितने जीवोंसे घैर बँधता है ?

(२३) उस घैरसे कैसे मुक्त होओगे ?

(२४) एक रोटीका कबल कैसे बनता है ?

(२५) रोटीका एक कबल खा जानेमें कितने जीवोंकी हिंसा होती है ?

(२६) यह जो नवीन मकान बनाया है, उसमें कौन रहेगा ? इसमें कितने पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और व्रसजीवोंका आरम्भ हुआ ? (मकान बनानेमें हजारों रुपये लगे, वे कितने घोरपापसे मनुष्य समूहको घूसकर इफटे किये हैं ? यह गरीबोंके खून और दृष्टियोंने चुनी हुई हबेली है यह किनना मुख देगी ?)

(२७) इस पापका फल कौन मुगसेगा ?

(२८) क्या ससारीको पाप करनेसे पाप नहीं लगता है ?

(२९) क्या ससारीको सप्त अपराध माफ हैं ?

(३०) आपमें इतनी फोमलता कहाँसे आई ? (कि तप संयमपालनमें कायरता दिखलाते हो । आजीयिकाकेलिए घोर परि

श्रम करते हो, किन्तु आत्म हित जो धनसे अनन्तगुणा म्यादा सुखदायी है उसकलिए प्रमाद करते हो । सय पूँजी निपके पुत्र या गोदके पुत्रको दोगे, परन्तु खुदने पाप संचय किया है तो उसके कड़वे फलमें थोड़ा विधाम पानेको—जैसे घोड़े का राजाके यहाँ रहना आदि, दुःखमें थोड़ी शान्ति पानेकेलिये सय धनको दुःस्वियोंके दुःख विनाशमें न देते एक भोगीको देकर नरकमें श्रेष्ठकी अनन्तवेदाके तनवाय परमायमीकी वेदनाकी शृष्टि क्यों कर रहे हो ?)

(३१) क्या आप शालिभद्रसे भी पिरोष कोमल हैं ?

(३२) घमाजी, शालिभद्रजी जम्बूजी, गजसुकुमालजी, सुबाहुकुमारजी आदिने गुलती तो नहीं की ?

(३३) उनमें आप—जैसी बुद्धि क्यों नहीं आई ?

(३४) उन्हेंने इतनी सम्यक्दिष्टी क्यों लात मार दी ?

(३५) क्या ये नसीबमें दुःख लिखाकर लाव थे ?

(३६) क्या आपके नसीबमें सुखका समुद्र है ?

(३७) आयुष्य घटता है या बढ़ता है ?

(३८) आयुष्य घटता हो तो उपाधि घटाइयेगा ।

(३९) आयुष्य बढ़ता हो तो उपाधि बढ़ाइयेगा ।

(४०) क्या आप—जैसे धनवानका मृत्यु आयगा ?

(४१) क्या आप पाँच-पष्ठीम धैलिये सरकाटे मृत्युका रोक सँभालेंगे ?

(४२) क्या आपकी धैलियोंपर मृत्यु ध्यान रहेगी ?

(४३) क्या आपपर मृत्यु क्या करेगी ?

(४४) क्या आपको मृत्यु प्रिय है ?

(४५) आपको मृत्युसे कहीं मित्रता तो नहीं है ?

(४६) आपने धाम कौनसी गतिके दिये हैं ? (कुछ पुण्यकर्म किये हैं ?)

(४७) यह डिब्बा (बिहारी आत्मा) कौनसे स्टेशनपर आवेगा ?

(४८) कौनसो गतिके डिब्बेमें बिराज रहे हो ?

(४९) उस स्टेशनपर आपका क्या होगा ?

(५०) आप पधारोगे तब आपके साथ कौन आवेगा ?

(५१) इतना प्रेम रखनेपर भी भ्राम, घर, कुटुम्बवाले आपको क्यों निकाल देंगे ?

(५२) ऐसे दगोबाज, स्वार्थी और नीच ससारी भ्राम, घरको लात क्यों नहीं मारदेते ? जो आप त्याग करें तो विरोध करते हैं और पाप करें तो प्रेम करते हैं ।

(५३) जो आसामी उधार लेकर रुपये न देवे उसको क्या धीरोग ?

(५४) जो कुटुम्ब भ्राम निफलते ही जलानेको तैयार है—स्वार्थमें हानि पहुँचते ही जिंदा हालतमें भी अपमान, तिरस्कार व त्याग करनेको तैयार है—उसमें इतना मोह क्यों ?

(५५) धन भिस्तलिये कमाते हो ?

(५६) धन मिलनेसे क्या आयदा ?

(५७) आपको धन मिला तो अच्छा, कि नहीं मिला तो अच्छा होता ?

(५८) धन मिलनेसे आपने क्या किया ? (पाप बढ़ाये)

(५९) धन नहीं मिलता तो क्या करेंगे ? (थोड़े पाप)

(६०) फिर धन कमाकर क्या करोगे ? (समतामे अनादि वासना पोषेंगे और दुर्गतिफे अधिकारी बनेंगे । यदि द्रव्य धनकी इच्छा छोड़कर धर्मधन कमावेंगे तो सुगतिमें जावेंगे ।)

(६१) जिसके खानेमें प्राण जायें वह विष है कि अमृत ? (हलाहल विष)

(६२) पहननेपर जो फाट खाद्य वह हार है कि साँप ?

(६३) जिसको छूनेसे मनुष्य मल जाय, वह अग्नि है कि रत्न ?

(६४) जिसमें बैठनेसे स्वयं दूष जाय वह नाथ है कि दास ?

(६५) धनसे धर्म कमाया या पाप ?

(६६) फिर धनसे क्या कमावेंगे ?

(६७) धन बढ़ तो अच्छा कि घटे तो अच्छा ?

(६८) धन बढ़नेस पाप बढ़े या धन घटनेस पाप बढ़े ?

(६९) सुग्री धनयान् या निर्धन ? (अज्ञानमें—धनी विषय विकार, मान बढ़ाइये दुःखी है य निर्धन पिता शोक मय सभा गुरे काममें दुःखी है और माता—धनी मरतबामें, भारादेयी, मान-यत् समता निर्मोह य शुभकर्मोंम सुग्री य हस्तेरी मुनि आदि धैर्यात्मे सुग्री है । अतः मुख्य कारण एक ज्ञान ही है और दुःख का कारण एक अज्ञान ही है ।)

(७०) भगवान्ने सुग्री किसको कहा है ? (समता छोड़न)

(७१) क्या भगवान्‌को कम अनुभव था ?

(७२) भगवान्‌ने धनको कैसा बताया है ?

“धन दुःखविषयद्वयं महामयावहं”—उत्तराध्ययन अ० १६ ।

धन दुःखोंको अतिराय बढ़ानेवाला तथा महामयका कारण है । धनसे ही अनेक पाप सुकते हैं । इसीसे श्रीभगवती सूत्रमें फरमाया है कि धर्मी जीव बलवान्, युष्टिवान्-समृद्धिवान् व जागता हुआ मला है व अधर्मी जीव दुर्बल, मन्दबुद्धि निर्धन व सोया हुआ मला है । धर्मी जीव शक्तियोंका सन्मार्गमें सगाता है, और अधर्मी कुमार्गमें सगाता है ।

(७३) आप धनको कैसा मान रहे हो ? (मोहवश सुखका देनेवाला और ज्ञान होनेपर दुःखका देनेवाला)

(७४) दोनोंमेंसे कौन सच्चे ?

(७५) क्या भगवान्‌की बात आपको सच्ची लगती है ?

(७६) सच्ची है तो क्या उनकी आज्ञा पालते हो ?

(७७) शेरकी आज्ञा नौकर न माने तो वह शेर है या कौन ?

(७८) पतिकी आज्ञा स्त्री न माने तो क्या वह पति है ?

(७९) प्रभु आपकेलिये प्रभु है या नहीं ?

(८०) आप यह कितना मादम कर रहे हो ?

(८१) क्या आप अजर अमर हैं ?

(८२) आपने अपने मनमें क्या निश्चय कर रक्खा है ?

(८३) उस निश्चयका क्या फल होगा ?

(८४) अब कितने दिन यहाँ ठहरना है ?

(८५) कहाँ जाना है ?

(८६) क्यों मालूम नहीं है ?

(८७) शालिभद्रजी कहाँ मोले तो नहीं थे ?

(८८) उस जगह यदि आप होते तो क्या करते ?

(८९) आपके स्थानपर यदि शालिभद्रजी हों तो क्या करें ?

(९०) क्या नन्दन मनिहारका नाम सुना है ?

(९१) वह मङ्गर मँदक क्यों हुआ ? (समतासे)

(९२) उसने धावड़ा परोपकारकेलिये बनाई थी ।

(९३) आपने मरान किसलिये बनाया ? (निज सुप्रकेलिये)

(९४) दोनोंमेंसे ममता किम्हो है ?

(९५) क्या वह मरान पणोंको बरगृहीत होगा ? (धर्म
ध्यानकेलिये)

(९६) क्या मुसाफिरोको टहरने देंगे ?

(९७) आप दानोंमेंसे किम्हो ममता प्रिया है ? (मुम्मे)

(९८) वह मँदक हुआ तो ममत्व रखनेवाला क्या देव
बनेगा ? (कमी नहीं)

(९९) पापकाय वग्न कभी क्षम धूँय थ ?

(१००) कमी परधाराप किया था ?

(१०१) पापमौ रूपकेका नाट यदि शुभ हो जावे तो आप
क्या करें ? (अमूर्त्य अनुप्यभय शुभ हो गदा है उसकेलिये क्या
चिन्ता होनी है ?)

(१०२) क्या आत्मा भारी होनेसे इतना रंज किया था ?
(आत्माको पापकर्मसे भारी करके खुरी होते हैं, इतना मोहका
नशा पड़ा हुआ है ।)

(१०३) क्या अब रंज करोगे ?

(१०४) उस आरम्भके कार्यको देखकर खुरा होते हा या
नाखुरा ?

(१०५) इतनी चिन्ता स्वर्गमें या भोगमें घर बनानेकी होती
थी ? (कभीके वहाँ चले जाते)

(१०६) विशेष परिग्रहसे आरम्भ घटाओगे कि बढ़ाओगे ?
(आज तो बढ़ रहा है)

(१०७) क्या ससारो कार्य कम स्वर्घमें नहीं होते ? (जिसे
पापसे बचना होये, यह पापके स्वर्घ घटावे ।)

(१०८) तिजोरीमें जमा होता हुआ धन क्या अच्छे काममें
नहीं लगता ? (जिसे परलोककी भट्टा है वह इस लोकमें अपने
भाइयोंके सुखसे निजको सुखी मानेगा । ऐसी दीर्घ दृष्टिवाला
अपना धन अच्छे कार्योंमें लगावे । अच्छे कामोंसे निश्चयमे इस
लोक और परलोकमें सुख मिलता है किन्तु मोदी जीव उसे नहीं
समझ सकते, औरोंको सुखी करनेसे खुदका कोई, शत्रु नहीं रहता,
चित्तमें प्रसन्नता रहती है, बिद्या पानेमे या शिक्षित समाजमें रहनेसे
आज लज्जा भय व जाति पन्धनसे जो गुरियाजोंका पालन करना
पड़ता है वह सदाज छूट जाता है ।

(१०६) धनका मारा, आत्माका नाश, और पुण्य का मारा करके भी संग्रह करियापर प किजूल खर्च पसन्द करोगे ?

(११०) सादगीसे धन पुण्य और आत्माकी रक्षा होनी है और इस लोक और परलोकमें सुख मिलना है ।

हरिगीत (श्रीमद् रायचन्द्रजी से)

बहु पुण्यकरा पुनयी शुभदेह मानबनो मत्स्यो,
 तोये अरे भय चक्रनो पेरने नहीं एके टल्यो,
 मुन्य प्राप्त करतां मुन्य टले छे तेरा प सपये सरो,
 राण राण भयंकर भाव भरणे, कां अहो रापी रहो ? १
 लक्ष्मी अन अधिकार बधता, शु वप्य ते सो कहो,
 शु पुत्रुम्यक परिवारया बधशपणु प नय भहो,
 बधपापणु मंमारनुं नर देह न हारी जयो,
 एना विचार नहीं अहोहो एह राण तमने हवो, २
 निर्वोष मुग्य निर्दोष आनंद, ल्यो गमे स्थायी भले,
 ए दिव्य शक्तिमान् जयो जगिरेयी नीयन,
 पर वस्तुमां नही मुक्तही एनी दया मुवन गरी,
 ए त्यागवा मिद्वान् के परधान दुख मे मुग्य मदीं, ३
 ए प्राण करपा बचन कोनुं गन्य केवल माननु,
 निदोष नरनु कमन मानो, एह तेणे कनुभय्यु ।
 रे भद्रात्म तारो आगम तारो शीघ्र एने ओमगरो,
 भवात्मनां ममदृष्टि रा ए बचनने हृदये लया, ४

धनवान् दर्शनार्थी प्रति उपदेश—

(२)

श्री माई तथा श्री भाईके प्रति

१—आप कैसे धनवान् और बुद्धिमान् कितने हैं ?

२—आपने इस धन और बुद्धिका क्या उपयोग किया ?
(पाछ सुख लौकिक शोभा और गरीबोंको बूसनेका और मनुष्य समूहको युक्ति पूर्वक नष्ट करनेके हमारों फमानेके व्यापार किये; तथा पापरूपी पहाड़को उड़ानेकेलिण थोड़ी दान-रूपी कुदाल चलाई ।)

३ यह बुद्धि कर्म काटनेमें लगाई कि बदानेमें ?

४—बुद्धि और धनमे क्या फायदा ?

५—आपने बुद्धि और धनसे फायदा उठाया या नुक्सान ?

६—यह सम्पदा आपको पुण्योदयसे मिली है या पापोदयसे ?

७—पुण्यका उदय कब समझा जाता ? (सब पुण्य सामग्रीको सत्कार्यमें लगानेसे)

८—पापका उदय कब समझना चाहिये ? (समस्यसे)

९—आप अपने लिए क्या निर्णय कर रहे हो ?

१०—अप भविष्यमें क्या करना चाहते हो ?

११—आजतक क्या किया ?

१२—ऐसे जीवनमें स्थासोच्छ्वास पूरे होंगे तो क्या हावे ?

१३-अब क्या इरादा है ?

१४-इतनी सम्पदा मिलनेका आशय क्या है ?

१५-आपने सवुपयोग कितना किया ? (मनमेंसे पैसे भर)

(पू जी, धन, परिमदफो, सफल कानियोंने धनना दुग्धके बहुत वाला फरमाया है । इसीसे गृहस्थको रोव चित्तनकी, भावना— मनोरथमें पहिले यही फरमाया है कि आरम्भ और परिमद दुर्गतिके दातार, दुग्धकी अङ्ग और कोप मान गाया सोम पदम वाले, जन्म मरणका कारण सपेधा प्रकारसे छोड़ूंगा, तब सुगी होऊंगा । यही आरम्भका अर्थ—पापमय प्रवृत्ति है । इसमें सब जीवोंकी हिंसा तथा सब प्रकारके विषय-भोगोंका समावेश होता है । आजकल अंगुलिओंको रत्नानुन्य पृष्ठा, पानी, अग्नि, वायु और धनस्पतिको रत्नापर मूष लदय दिया जाता है परन्तु सिरकी रक्षा मुख्य मनुष्यवृत्तिकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हा मनुष्योंको घूमकर छाटे-छोटे जीवोंकी दया वाली जाना है । इसीमे धर्म लोगोंके प्रति बहुतमे मनुष्योंका आदर नहीं रहा है । जगत् धर्मग अराधि करने लगा है । यदि धर्मका अर्थ अहिंसा है या पवित्र मनुष्यकी अहिंसा फिर पशु, पक्षी, जलधरादि पञ्चेन्द्रियकी रक्षा, फिर पतङ्ग कीड़ी, कीड़े आदिको रक्षा, फिर मिट्टी जलादिको रक्षा, इस प्रकार क्रमशः विषयमे अहिंसाधर्मका पापम किया जाये ता धर्मको सब मनुष्य स्वीकार कर लेंगे । धर्मका मन्त्रार्थ जीवनमे आदिये, जो धर्म आपनाने—इस साधनी शास्त्रमे दूर है उसे मुट्ठी भर मनुष्य नाम मात्र पात्रते हैं ।

दर्शनार्थी भक्तके प्रति उपदेश—

श्री

भार्गवे प्रति

१-साता और असाताका देनेवाला कोई नहीं है ।

२-कर्मानुसार साता और असाता मिलती है (कर्तव्यमात्र कर्मरूप बनते हैं अतः मन, वाणी और कायाको शुभकार्यमें लगाना चाहिये) ।

३-फिसीका दोष न निकालना चाहिये । (वास्तवमें अपने अशुभ कार्य ही अपने शत्रु हैं और अपने शुभकाय ही अपने मित्र हैं ।)

४-अपनी आत्माका दोष देखे यह ही समदृष्टि है ।

५-जो दूसरेके दोष देखे वह मिथ्यादृष्टि है ।

६-जो दूसरेके गुण देखे वह समदृष्टि ।

७-जिनकी सेवामें असंख्यदेव थे, वैसे केवलज्ञानी प्रभु भीमहावीरको भी कष्टके निमित्त मिले । वास्तवमें कष्ट देनेवाला कोई नहीं था ।

प्रभुके अशुभकर्म थे (प्रभुको भी कर्मोंने नहीं छोड़ा तो अपनेको कैसे छोड़ेंगे । इसलिये नये कर्म मत पाँचो और पुराने कर्म दान, शील, वप, भावनासे दाय करो । नहीं तो उदयमें आकर सीधे पीड़ा देकर फल देंगे । जैसे अजीण हूआ यदि छपपास करले तो आराम होजाय और खानेका लालची बन छपरपया न करे तो

१३-अथ क्या इरादा है ?

१४-इतनी सम्पदा मिलनेका आशय क्या है ?

१५-आपने सदुपयोग किस्तना किया ? (मनमेंसे पैसे भर)

(पूँजी, धन, परिग्रहको, सकल ज्ञानियोंने अनन्त दुःखके बढ़ाने वाला फरमाया है । इसीसे गृहस्थको रोज चिन्तनकी भावना—मनोरथमें पहिले यही फरमाया है कि आरम्भ और परिग्रह दुर्गतिके दातार, दुःखकी जड़ और क्रोध मान माया लोभ बढ़ाने वाले, जन्म मरणका कारण सर्वथा प्रकारसे छोड़ूँगा, तब मुक्ति होऊँगा । यहाँ आरम्भका अर्थ—पापमय प्रवृत्ति है । इसमें सब जीवोंकी हिंसा तथा सब प्रकारके विषय-भोगोंका समावेश होता है । आजकल अगुलिधोंको रक्षातुल्य पृष्ठी, पानी, अग्नि, वायु और यनस्पतिको रक्षापर खूब लक्ष्य दिया जाता है परन्तु सिरकी रक्षा तुल्य मनुष्यद्विषको तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, उन्टा मनुष्योंको चूसकर छोटे-छोटे जीवोंको दया पाली जाती है, इसीमे धर्म लोगोँके प्रति बहुतसे मनुष्योंका आदर नहीं रहा है । जगत् धर्मसे अरुचि करने लगा है । यदि धर्मका अर्थ अहिंसा है तो पत्तिन मनुष्यकी अहिंसा, फिर पशु, पक्षी, जलचरादि पञ्चपेन्द्रियको रक्षा, फिर पतङ्ग, कीड़ी, कीड़े आदिको रक्षा, फिर मिट्टी जलादिको रक्षा, इस प्रकार क्रमशः विषेकमे अहिंसाधर्मका पालन किया जाये तो धर्मको सब मनुष्य स्वीकार कर लेंगे । धर्मका मन्त्र-य जीवन्से चाहिये, जो धर्म जीवनसे—इस लोककी शांतिमे दूर है उसे मुट्ठी भर मनुष्य नाम मात्र पालते हैं ।

दर्शनार्थी भक्तके प्रति उपदेश—

श्री

भार्गवे प्रति

१-साता और असाताका देनेवाला कोई नहीं है ।

२-कर्मानुसार साता और असाता मिलती है (कर्तव्यमात्र कर्मरूप बनते हैं अतः मन, बाणी और कायाको शुभकार्यमें लगाना चाहिये) ।

३-किसीका दोष न निकालना चाहिये । (वास्तवमें अपने अशुभ कार्य ही अपने शत्रु हैं और अपने शुभकाये ही अपने मित्र हैं ।)

४-अपनी आत्माका दोष देखे यह ही समदृष्टि है ।

५-जो दूसरेके दोष देखे वह मिथ्यादृष्टि है ।

६-जो दूसरेके गुण देखे वह ममदृष्टि ।

७-जिनकी सेवामें असंख्यदेव थे, वैसे केवलज्ञानी प्रभु श्रीमहावीरको भी कष्टके निमित्त मिले । वास्तवमें कष्ट देनेवाला कोई नहीं था ।

प्रभुके अशुभकर्म थे (प्रभुको भी कर्मोंने नहीं छोड़ा तो अपनेको कैसे छोड़ेंगे । इसलिये नये कर्म मत योंधो और पुराने कर्म दान, शील, तप, भावनासे धाय करो । नहीं तो उदयमें आकर तीव्र पीड़ा देकर फल देंगे । जैसे अजीण हुआ यदि उपवास करले तो आराम होजाय और खानेका लालची बन तपश्चया न करे तो

यीमार बने और कई दिन पराधीनतासे भोजन छूटे और दुस्त पावे, दुर्बल बने और कभी मृत्यु भी होवे वैसे कर्मा का है। जो उत्तम कार्यों से चय करदे तो हो सकता है। इसे अविपाक निर्जल कहते हैं। फल दिये बिना ही बँचे हुए कम चय होते हैं।

८-भीपारर्षनाय प्रभुको कमठदेवने कष्ट दिया। वास्तवमें, कष्ट देनेवाले प्रभुको फर्म थे।

९-यदि प्रभुको सावाका चय होता तो कोई कष्ट नहीं हो सकता था।

१०-अपने अशुभ कर्मके निमित्तसे दूसरेकी अपनको असाध देने रूप बुद्धि बिगड़ती है।

११-निरचयमें अपनी आत्माका दोष है और किसीका दाग नहीं है।

१२-परवेशी राजा-जैसे परम पुण्यशाली जीवको अपनी रत्नीने पहर दिया और फौसी देकर मार डाला।

१३-राजा भेषिक-जैसे परम पवित्र आत्माको अपने पुत्र कोणिकने जेलमें डाल दिया।

१४-भरत याहुवल-जैसे चरम शरीरी माइ आपसमें लड़े थे।

१५-ऐसे महापुरुषोंकी भी कुटुम्बका मुर नही मिला तो पंचम भारेके जीवोंको पूरी शान्ति कहाँसे होये।

१६-अज्ञान दरामें जीव अपनेको बहुत दुःखी मानता है।

१७-ज्ञानदशासे विचार करें तो अपनी आत्मा सबसे विरोध सुखी माछूस होगी ।

१८-बाज्र नरकमें असंख्य जीव दुःख भोग रहे हैं ।

१९-स्थावरमें अनन्त जीव दुःख पा रहे हैं ।

२०-पशु पक्षी और गरीब मनुष्य कितने दुःखी हैं ?

२१-देश नेता कितना कष्ट उठा रहे हैं ?

२२-देश नेता तो कष्टके सामने जाते हैं और समभावसे सहन करते हैं ।

२३-अपनको अशुभकर्मके योगसे कर्म बढ़्य आते हैं । उनको भोगनेमें इतनी घबराहट क्यों ? (ऐसी दशामें जैनीपना नहीं रहता ।)

२४-भीकेवलजानीको भी वेदनीय कर्म भोगना पड़ता है ।

२५-तो अपन कौन है ?

२६-समभावसे कर्म भुगतनेसे कटते हैं ।

२७-विषमभाव रखनेसे कर्म नवीन बढ़ते हैं ।

२८-गजसुकुमालजीने सोमलपर क्रोध किया होता तो ये मरकर कहाँ जाते ? और समभाव रखनेसे ही मोक्ष पधारे ।

२९-४६६ शिष्य समभाव रखनेसे मोक्ष पधारे । विषमभाव रखते तो कौनसी गति होती ?

३०-सय प्रसंगमें समभाव रखना चाहिये ।

३१-धर्मका मूल, सुखका मूल, मारुका मूल ज्ञान पूयक समभाव है ।

रोगी भर्मप्रेमीको हित वचनोंका सन्देश--

- १-संवत्सरी सम्यन्धा क्षमापना ।
- २-आपके स्नेहीकी प्रेरणासे आपको सन्देश भेज रहा हूँ ।
- ३-आपका शरीर यह समाजकी सम्पत्ति है ।
- ४-आपकी सम्पत्ति यह समाजकी सम्पत्ति है ।
- ५-वेदनीय कर्मकी प्रवृत्तिताने आपको दया दिया ।
- ६-आप कुछ दये नहीं ।
- ७-जीवोंकी धिराधना करनेसे वेदनीयका उद्भव होता है ।
- ८-जीवोंको शान्ति देनेसे वेदनीयका नाश होता है ।
- ९-शरीरफेलिये दवाई उपयोगी नहीं है ।
- १०-यह अमेरिकनोंकी शोष है ।
- ११-धिलायती दवाईयें बहुत पापसे बनती हैं ।
- १२-अनार्यदेशकी दवाईयाँ अनार्यग्रस्तुसे बनती हैं ।
- १३-इसकी अरुचि हो उसमें श्रद्धा कीजिएगा ।
- १४-जैसे अबसरमें सत समागम अच्छा रहता है ।
- १५-यहाँके जलवायु अनुकूल थे ।
- १६-द्रव्य और माय रोगकी शान्तिका यह ध्यान है ।
- १७-सूक्ष्म प्रेरणासे भी उदासीनवृत्ति वाला विरोध क्या कर सकता है ।
- १८-असाता वेदनीय आत्मा और शरीरका भेद बतलानेवाला यह करानेवाला परमगुरु है ।

१-असाता वेदनीय शरीरकी अनित्यताका ज्ञान कराता है।

२०-असाता वेदनीय भाग उपभोगकी अरुचि घटाता है और आत्मदर्शन कराता है।

२१-असाता वेदनीय मिथ्यात्वसे माना हुआ शरीरका मोह छुटाता है।

२२-असाता वेदनीय घन और कुटम्बको जो शरणभूत मान रखता था, उनको अशरण समझता है।

२३-मृत्यु समय वेदनीयका अनुभव कराता है।

२४-परलोकको भूले हुएको परलोकका विश्वास कराता है।

२५-शरीरको जो अजर अमर मान रखता था, उस मिथ्याभाहका दूर करता है।

२६-परलोकके लिए तैयार करनेकेलिये सन्देश देनेवाला यह दूत है।

२७-सात कर्मोंका विकार भीतर छिपा हुआ है उन कर्मोंको चाय करनेकी किसोको चिन्ता नहीं है, तब वेदनीय कर्मसे सब चयन रहे हैं।

२८-सब कर्मोंमें वेदनीयकर्म पामर है, किन्तु पामर आत्माने उसको सब कर्मोंका सरदार समझ रखा है।

२९-जितना परिश्रम और चिन्ता असाता वेदनीय कर्मको दूर करनेकेलिये करते हो उतनी यदि और कर्मोंकेलिये की जाय तो एक भयमें मोटा है।

३०-किन्तु मोहके कारण मतिमें विभ्रम हुआ है। मोहनीय आदि महामयंकर कर्मोंके वियोगसे रुदन और वेदनीयके संयोगसे

रुद्धम करना यह कितना आश्चर्य है ? (जैसे बालक तुच्छ खिलौने व रंगीन कागजके टुकड़ेको परम सुखदायी मानता है और घर जल जाये तो दुःस्यके स्थान अग्नि-ज्वालाको देख हँसता है। यही दशा मोही-अज्ञानी-बाल जीवोंकी है। वे शरीरके रोग, घनहानि, मानहानि कुटुम्बवियोगसे घबराते हैं—लेकिन आत्माके निजगुण नष्ट होरह हैं, अनन्त आत्मिक सुख दूषित होकर रागद्वेष रूप व्याधुस्तता पूर्ण मिथ्या सुख दुःख पैदा हुए हैं परन्तु उसकी उसे चिन्ता नहीं। चन्दा विषय कपाय बढ़ाकर खुशी होते हैं और न बढ़नेपर नाखुरा होते हैं।)

३१—ऐसे समयमें द्रव्य रोगमें शुद्ध हवा उपकारक है और भावरोगमें पवित्र धर्ममय वातावरण।

३२—यहाँपर यदि साधनें भाई जैसे मनोहर स्नेही हों तो आपको प्रसन्नता रह सकती है अन्यथा एकान्तकी महान् तपश्चर्या प्रतीत होगी। तपश्चर्यामें लाभ समझते हो वा अभगद्वार खुले हैं।

३३—असाक्षा वेदनीयको दयाईसे नहीं किन्तु सत्य आत्म भावना शुभ-चर्चव्यसे सुख कीजियेगा।

३४—सदा आन्म-जागृति रक्षियेगा।

३५—आपको समझना बहुत चाट्टी है पुन्याइको सार्थक करो।

३६—भाई भी से यहाँके टेफेदारकी द्रव्यभाव जागृति समझियेगा और स्व आत्माका निरीक्षण कीजियेगा।

सुमति व शान्तिदायी मुद्रालेख रट्टिमें रक्षियेगा।

देशावर जानेवाले भार्गवके प्रति सन्देश ।

प्रियवर !

१-इरादा पूर्णक अपवित्र वातावरणको छोड़कर अपवित्र वातावरणमें जा रहे हैं ।

२-संतपुरुषोंके समागमको छोड़ करके स्वार्थी पुरुषोंके समूहमें जा रहे हो ।

३-सन्तसे स्वार्थीके परमाणु अनन्तगुणें खराब होते हैं ।

४-जैसे आप इरादा पूर्णक अपवित्र वातावरणमें जा रहे हैं, वैसेही आप अनादिकालसे इरादा पूर्णक अपवित्र कार्य कर रहे हैं ।

५-अनार्य भूमिसे अनार्य कार्य विशेष भयङ्कर हैं ।

६-अनार्य क्षेत्रमें भी आर्य कार्य हो सकते हैं ।

७-अनार्य कार्यवालोंका तो अवश्य नरक निगोशदि स्थान, जो अनार्यभूमिमें भी अनन्त कम पुन्यार्जय स्थान हैं, वहाँ उत्पन्न होना पड़ता है ।

८-क्रोध, मान, माया, लोभ, शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श, असत्य आदिमें आसक्ति भाव अनार्यता है । यह सब अनार्योंका जाति स्वभाव है ।

९-अक्रोध (क्षमा), निरमिमान (धिनय), निष्पटता (सरलता-स्पष्टता), निर्लोभता (मन्तोष), शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श आदिमें वैराग्य, ये सब आर्य कर्तव्य हैं ।

१०-अनार्य भूमि, अनार्य वेप और अनार्य भाषासे भी अनार्य प्रकृति अनन्त भयंकर है ।

११-अनार्य मनुष्यकी प्रकृति अनार्य होती है । अन्य सभ दुर्गुण उसमें प्रवेश करते हैं ।

१२-अनार्य स्थानमें जाकर प्रकृति और मनको आर्य रस्तेसे ही अपना आर्यत्व कायम रह सकता है । अन्यथा अनार्य स्थानमें जाकर ही अनार्य बन जाना पड़ता है और फिर उसे उसके फल स्वरूप वैसीही अधम गतिके अधिकारी बनना पड़ता है ।

१३-पांच सामायिकमें यथा अवसर पाँच विभाग कीजियेगा ।

१-दोहे, २-गाथा नवीन कंठस्थ करना ।

३-दोहे पुनरावर्तन
४-गाथा पुनरावर्तन } ध्यानमें

५-ध्यान यचनामृत लेखन

मिरन्तर रत्न (अक्षपात्राप) "सोऽहं"

केवलणाण सहायो, केवल दसणमहाय सुटमइओ ।

केवल सत्ती सहाओ, 'सोऽहं' इदि चित्तण णाणी ॥१॥

भावार्थ—मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, केवल धर्मान स्वरूप हूँ, अनन्त सुखमय हूँ, अनन्त शक्ति सम्पन्न हूँ, इन चार गुणोंका पुनरूप मैं हूँ यह "सोऽहं" का अर्थ है ।

जेसुवासीके प्रति आत्मोपयोगी सन्देश ।

(अपने पुराने अपराधोंकी छुट्टि करनेकेलिये देहासेवाके पवित्र कार्यको करके जेसुमें जानेवाले एक माईको भेजे गये वचनानुसार ।)

१-बायूजी किसका नाम है ? (इस शरीरका)

२-इस देहका नाम बायूजी है तो इसमें रहे हुए पदार्थका क्या नाम है ? (देहसे भिन्न इसमें रहा हुआ जीव है वह ज्ञान स्वरूप आत्मा है ।)

३-यदि वह देहसे भिन्न पदार्थ है तो कहाँ रहता है ? (वह आत्मदेह सारे शरीरमें व्यापक है ।)

४-देहका क्या धर्म है और आत्माका क्या धर्म है ? (देहका धर्म—वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, उत्पत्ति और विनाश, और आत्माका धर्म ज्ञान, दर्शन, सुख, धीर्य और अविनाशीपन है ।)

५-कौन मरता है ? क्यों मरता है ? कैसे मरता है ? कौन मारता है ? इसका विचार करो । (जीवने शरीरकी ममताकी, जिससे आयुष्य कर्म बाँधा उसके पूर्ण होनेसे पाँच इन्द्रिय, तीन धूल, रखासो च्छूँघास और आयु, इन दश प्राणोंका वियोग होना सो मरना है । इसे ही जीव ममतासे मृत्यु मानता है । मोही जीव इच्छा, बाँधा या दुःखमें और निर्मोही समष्टि जीव समता, शान्ति और आत्मध्यानमें मरता है । यास्तवमें मारनेवाला और कोई नहीं है । यह जीव ही ममतावश रागाद्वेष करके जन्म-मरण करनेवाले कर्म बाँधता है । इसलिए आप ही आपका घातक है ।)

६-मरनेके बाद शरीरका क्या होगा ? (मिट्टीमें मिल जायगा)

७-शरीरमें से कौन चला जाता है ? और कहाँ चला जाता है ? (आत्मा चला जाता है और अपने कर्मोंके अनुसार गतिमें चला जाता है ।)

८-क्या यह शरीर यहाँपर छोड़ जाना होगा ? (शरीर और त्रैलोक्य निश्चयमे छोड़कर जाना होगा ।)

९-क्या यह सुन्दर देह जला दी जायेगी ? क्यों ? और कौन जलावेगा ? (अथर्व यह काया नष्ट होगी । इसका स्वभाव ही ऐसा है । तीर्थङ्कर और चक्रवर्तीके शरीर भी जलाये जाते हैं । और जिन लोगोंको इसने पाला-पोपा है, वे बुद्धिहीन लग ही इस जल्दीसे जल्दी जलावेगे ।)

१०-अहो ! शरीरका यह धर्म है तो आत्माका क्या धर्म है ?

११-क्या आत्माको पहिचानते हो ? उसकेलिये कभी चिन्ता की ? (नहीं पहिचानते, अम्यथा जीवन चल जाता । और उसके पहिचाननेकी कभी चिन्ता भी नहीं की ।)

१२-शरीरकेलिये कितना खर्च किया ? और आत्माकेलिये कितना ? (मन भर शरीरकेलिये और सेर भर आत्माकेलिये ।)

१३-शरीरकी चिन्ता कितनी करते हो ? और आत्माकी कितनी ? (शरीरकी चिन्ता चौबीस घण्टा, आत्माकी पौर्णमास मिनट, सो भी बराबर नहीं ।)

१४-आत्मा क्या जायेगा ? और क्या से जायेगा ? (आपू पूर्ण

होते ही जावेगा और कर्मानुसार गतिमें जावेगा । रागद्वेषका नारा नहीं करनेसे चारों गतिमें जावेगा । साथ पुण्य पाप से जावेगा ।)

१५-वर्तमानमें शरीरको चिन्ता है या आत्मा की ? (शरीर की चिन्ता मुख्य है ।)

१६-शरीरको सुखी बनानेका कौनसा उपाय है ? (भोग, त्याग, संयम, सादगी और प्राकृतिक जीवन शरीर सुखके कारण हैं तथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, ध्यान और मौन आदि आत्माको सुखी बनानेके कारण हैं ।)

१७-आत्मधर्म सत्य है कि शरीरधर्म ?

१८-आज तक आत्माकेलिये क्या किया ? और क्या करना चाहते हो ?

१९-आज तक शरीरकेलिये क्या किया ? और क्या करना चाहते हो ?

२०-शरीर क्या है ? और आत्मा क्या है ? (शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य-ज्ञान और सुखसे पूर्ण है ।)

२१-शरीरका धर्म क्या है, और आत्माका धर्म क्या है ?

२२-दोनोंमें विनाशी या अविनाशी कौन है ? (शरीर विनाशी और आत्मा अविनाशी है ।)

२३-मैं कौन हूँ, कहाँसे आया, कहाँ आया, क्यों आया ? (मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, पूर्वमें सत्य, विनय, दयालुता और गुण-माहफताकी स्तुति आराधना किसी गतिमें करके इस मनुष्य देहमें आया हूँ ।)

२४-क्या करना चाहिये और क्या कर रहा हूँ ? (आत्म साधन करना चाहिए और भोग-साधन कर रहा हूँ ।)

२५-जीवको भ्रमण करते किसना समय हुआ ? (अनन्तकाल)

२६-क्या जीवकी आदि अन्त है ? (नहीं ।)

२७-इतने काल तक जीव कहाँ था, और कैसा था ? (चारों गतिमें भटक रहा है, और अनाविसे रागी, द्वेषी, मोही, प्रमादी और अज्ञानी होनेसे देहधारी है ।)

२८-अब जीव कहाँ रहेगा, और कैसे रहेगा ? (माही रहा तो चारों गतिमें रहेगा और निर्मोही बना तो मोक्षमें ।)

२९-शरीरके काम कौनसे और आत्माके काम कौनसे हैं ? (आहार, निहार, विहार, निद्रा आदि शारीरिक कार्य हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, ध्यान आदि आत्माके कार्य हैं ।)

३०-शरीर और आत्माका सम्बन्ध कैसे है, और कहाँ तक रहेगा ? (अनाविसे है और जहाँ तक ममताका सर्वथा नारा न हो, वहाँ तक रहेगा ।)

३१-शरीर और आत्माका सम्बन्ध कब हुआ और कब छूटेगा ? (अनाविसं सम्बन्ध है और ममताका नारा करनेसे वह छूटेगा ।)

३२-शरीर और आत्माका सम्बन्ध रहनेसे आजतक क्या हुआ, और क्या होगा ? (जन्म, जरा, मरण, योग, शोक, भय और दुःख हुआ और होगा, मगता त्यागकर समतापान् यन्नेसे अशरीरी (सिद्ध) बनेंगे ।)

३३-शरीर और आत्माका सम्बन्ध छूट सकता है या नहीं ?
(अथर्व ।)

३४-शरीर और आत्माका सम्बन्ध न छूटनेसे क्या होगा ?
(सदाकेलिए दुःख)

३५-शरीर और आत्माका सम्बन्ध कैसे छूटेगा ? (ज्ञान, समक्ति, चारित्र्य, तप, ध्यानसे छूट सकता है ।)

३६-शरीर और आत्माका सम्बन्ध कैसे छूट सकता है ?
क्या इसका विचार किया ?

३७-शरीर और आत्माका सम्बन्ध अमिकी उष्णता जैसा है या तलवार और ध्यान जैसा है ? (तलवार और ध्यान जैसा ।)

३८-आज तक आत्माने शरीरको बन्धन-रूप समझा है या सुखरूप ? (मोहसे सुखरूप ।)

३९-आज तक आत्माके ऊपर शरीरका बन्धन बढ़ाया या घटाया ?

४०-नित्य-प्रति शरीरका आत्मासे सन्बन्ध छूटे वैसा प्रयत्न करते हो या ज्यादा बँधे ऐसा ?

४१-शरीरसे छूटनेका कौनसा उपाय और बँधानेका कौनसा उपाय ? विचारो । (वैराग्य छूटनेका, सराग बँधनेका)

४२-शरीर और आत्माके कार्य विचार कर आत्म-धर्मकेलिये शीघ्रता करो ।

४३-आज तक संसारके ही कार्य किये ।

४४-शरीर, कुटुम्ब, जाति, ग्राम, प्रान्त और देशसेवा, यह सब संसारी कार्य हैं । (स्वार्थका अंश हो तो अशुभ है, निस्वार्थ हो तो शुभ है)

४५-ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और ध्यान, यह निज आत्माका कार्य है और अविनाशी सुख देनेवाला है । (निस्वार्थ शुभ कार्य आत्म कल्याणमें सहायक है)

४६-हिंसा, विषय और कपायको सिंह, सर्प और अग्नि समान समझो ।

४७-हँसराज ? पींजरेमें से निकलनेके बाद क्या करोगे ?

४८-आज ही मृत्यु आजाये तो कौनसी गति मिले ?

४९-प्रभु महावीरके ज्ञानका क्या लाभ उठाया ?

५०-क्या मरनेका विषयास है ?

५१-आज तक मरनेकी तैयारी की या जीनेकी ?

५२-अब मरनेकी तैयारी करोगे या जीनेकी ?

५३-कितना आयुष्य बँसा गया और कितना बाँकी है ?

५४-पुण्य पापको मानते हो या नहीं ? (मानते हो तो पाप क्यों करते हो ।)

५५-स्वर्ग, नरक, आश्रम, संन्यास और मोक्षको मानते हो या नहीं ?

५६-स्वर्ग और नरकको मानकर क्या किया ?

५७-दूसरेके जीवनमें और आपके जीवनमें क्या भिन्नता है ?

५८-आजतक पवित्र धर्मके कार्य कितने किये ?

५९-आजतक पापके कार्य कितने किये ?

६०-पापके कार्यमें कौनसी गति और पुण्यके कार्यसे कौनसी गति होती है ?

६१-प्रभु महावीरके वचनपर क्या विश्वास है ? (विश्वास हो तो यरावर क्यों नहीं चलते ?)

६२-सुखको समझते हो, सुख कहाँ है, कैसे मिले ? (सुख आत्मामें ही है और विषय विकारोंके नाश होनेसे प्रकट होता है ।)

६३-दुःखको समझते हो, दुःख कहाँ है ? कैसे मिले ? (दुःख मोहसे होता है ।)

६४-दुःख और सुखका मूल क्या है ? (अज्ञान और ज्ञान ।)

६५-संसारमें इतनी विचित्रता क्यों ? (कर्तव्योंकी भिन्नता होनेसे ।)

६६-एक सुखी और एक दुःखी क्यों ? (शुभ कामोंसे सुखी और अशुभ कामोंसे दुःखी ।)

६७-एक पालखीमें बैठता है और उसको अनेक क्यों उठाते हैं ? (जो स्वार्थी थे उन्हें भार उठाना पड़ता है ।)

६८-एक माताके पेटमेंसे लन्हे हुए दो माईमेंसे एक मोतीका द्वार पड़िनता है तब दूसरेकी आँखमेंसे मोती जैसे आँसू गिरते हैं (जिसने माती परोपकारमें लिये उसे माती मिले हैं और मोतीकी ममताकी, उसके मोती जैसे आँसू गढ़ते हैं ।)

६९-एक लाशोंपर शासन करता है, तब दूसरा लाशोंकी सुरामद करता है । (लाशोंकी सेवा करनेवाला उनका शासक बनता है लाशोंको दुःख देनेवाला लाशोंकी सुरामद करता है ।)

४४-शरीर, कुटुम्ब, जाति, ग्राम, प्रान्त और देशसेवा, यह सब ससारी कार्य हैं। (स्वार्थका अंश हो तो अशुभ है, निस्वार्थ हो तो शुभ है)

४५-ज्ञान, दर्शन, पारित्र, तप और ध्यान, यह निम्न आत्माका कार्य है और अभिनाशी सुख देनेवाला है। (निस्वार्थ शुभ कार्य आत्म कल्याणमें सहायक है)

४६-हिंसा, विषय और कपायको सिद्ध, सर्प और अग्नि समान समझो।

४७-हँसराज ! पींजरेमें से निकलनेके बाद क्या करोगे ?

४८-आज ही मृत्यु आजाये तो कौनसी गति मिले ?

४९-अमु महावीरके ज्ञानका क्या लाभ उठाया ?

५०-क्या मरनेका विरवास है ?

५१-आज तक मरनेकी तैयारी की या जीनेकी ?

५२-अब मरनेकी तैयारी करोगे या जीनेकी ?

५३-कितना आयुष्य बँला गया और कितना बाकी है ?

५४-पुण्य पापको मानते हो या नहीं ? (मानते हो तो पाप क्यों करते हो।)

५५-स्वर्ग, नरक, आश्व, सखर, बन्ध और मोक्षको मानते हो या नहीं ?

५६-स्वर्ग और नरकको मानकर क्या किया ?

५७-दूसरेके जीवनमें और आपके जीवनमें क्या भिन्नता है ?

५८-आप्ततक पवित्र धर्मके कार्य कितने किये ?

५९-आप्ततक पापके कार्य कितने किये ?

६०—पापके कार्यमें कौनसी गति और पुण्यके कार्यसे कौनसी गति होती है ?

६१—प्रभु महावीरके वचनपर क्या विश्वास है ? (विश्वास हो तो थराथर क्यों नहीं चलते ?)

६२—सुखको समझते हो, सुख कहाँ है, कैसे मिले ? (सुख आत्मामें ही है और विषय विकारोंके नारा होनेसे प्रकट होता है ।)

६३—दुःखको समझते हो, दुःख कहाँ है ? कैसे मिले ? (दुःख मोहसे होता है ।)

६४—दुःख और सुखका मूल क्या है ? (अज्ञान और ज्ञान ।)

६५—ससारमें इतनी विचित्रता क्यों ? (कर्तव्योंकी मिश्रता होनेसे ।)

६६—एक सुखी और एक दुःखी क्यों ? (शुभ कामोंमें सुखी और अशुभ कामोंसे दुःखी ।)

६७—एक पालखीमें बैठता है और उसको अनेक क्यों बठाते हैं ? (जो स्वार्थी थे उन्हें भार बठाना पड़ता है ।)

६८—एक माताके पेटमेंमे जन्मे हुए दो भाईमेंसे एक मोतीका हार पहिनता है तब दूसरेकी आंखमेंमे मोती ऊँचे आंसू गिरते हैं (जिसने मोती परोपकारमें दिये उसे मोती मिले हैं और मोतीकी ममताकी, उसके मोती जैसे आंसू बहते हैं ।)

६९—एक साग्योंपर शासन करता है, तब दूसरा साग्योंकी सुरामद करता है । (साग्योंकी सेवा करनेवाला उनका शासन चलाता है साग्योंको दुःख देनेवाला साग्योंकी सुरामद करता है ।)

७०-एक घर-घर भीख मांगता फिरता है तब दूसरेको जरूरतसे लाखों गुणा साधन मिला हुआ है । (जिसने बहुत दिया उसे बहुत मिला, जिसने नहीं दिया वह अब भीख मांगता फिरता है ।)

७१-करोड़पति पुत्रहीन है और कंगाल पुत्रोंके स्वर्धसे बच रहा है ।

७२-एकफो स्वमा २ होती है तब दूसरेको फटकार (जिसने भले काम पहिले बहुत किये, उसे आज बिना कारण स्वमा २ होती है और जिसने पहिले बुरे काम किये, उसे निष्कारण आज फटकार मिलती है ।)

७३-एक कुत्ता मोटरमें आनन्द करता है तब दूसरा भटका फिरता है । (कपटाईसे कमाकर दान देनेवाला सुखी कुत्ता हुआ, और कपटाईसे कमाकर मौज करनेवाला दुखी कुत्ता हुआ है ।)

७४-यह गाय, मैंस, घोड़े, गधे, बैल, कुत्ते आदि क्यों कैसे बने ? (कपट, मूठ, बिलास व प्रमादसे)

७५-आप मनुष्य और सम्पत्तिशाली कैसे बने ? (सत्य, विनय, दया और सद्गुणग्रहणसे ।)

७६-आपके शरीरमें रोग क्यों आता है ? (देहका सदुपयोग नहीं किया जिससे ।)

७७-जैसा शरीर सुन्दर है उतनी धनकी जोगवाइ क्यों नहीं ? (देहसे थोड़ी सेवा की, पर धनसे नहीं की ।)

७८-मूर्ख करोड़पति और विद्वान् कंगाल क्यों ? (बहुत दानसे धनी और दानकी कमी होनेपर भी विद्याका प्रेम होनेसे निधन विद्वान् होते हैं ।)

७६—एकको रहनेकेलिए महल और पलंग, सब दूसरेको सड़क पर भी स्थान नहीं (जिसने कष्ट सहे, उसे महल और पलंग जिसने कष्ट दिये, उसे सड़क व डंडे ।)

८०—यह सब विचित्रता क्यों है ? इसका विचार करो (कर्तव्यानुसार विचित्रता है ।)

८१—आत्मा है, कर्म है, कर्मके फल भुगतने पड़ेंगे ।

८२—किये हुए कर्मके फल बिना भुगते नहीं छूटते (छूटने दो उपाय हैं—चारित्र्य, तप व ध्यानसे बिना फल दिये हो कर्म न होते हैं जो ये उपाय नहीं करते उन्हें भोगने पड़ते हैं ।)

८३—प्रभु महावीरको भी देव और मानवोंने कष्ट दिया था ।

८४—गजसुकुमालजीको मोक्ष जानेके पहिले अन्तर्मुहूर्त ८ शिरपर स्रैरका स्त्रीय रखाना पड़ा । यों सब महापुरुषोंको ८ भुगतने पड़े हैं । बिना कष्ट भुगते कोई महा पुरुष नहीं हुआ ।

कैद ।

१-आत्मा सदा कैद या स्वतन्त्र है ? जैसे सोना अन्य धातुओंमें मिलता है, फिर भी स्वतन्त्र गुण नष्ट नहीं करता। उपायोंसे शुद्ध हो सकता है। इस प्रकार आत्मा आज सशरीरी, रागी, द्वेषी दीक्षता है, परन्तु उपायोंसे परमात्मा 'तुल्य' बन सकता है। इस आशय—निश्चय नयसे आत्मा स्वतन्त्र है, शुद्ध है, शुद्ध है।

२-इसको कोई भी कैद नहीं कर सकता।

३-व्यवहारसे चार कैद हैं। राजकैद (देवगति)। साक्षी कैद (मनुष्य गति)। सकल कैद (तिर्यञ्च गति) और। कासापाता (नरक गति स्थावर निगोद) हैं।

४-मोक्षके जीव स्वतन्त्र हैं। उन्हें शरीरादि कोई बन्धन नहीं है। (वेही सच्चे स्वराज्यके मोक्ष हैं।)

५-राजनैतिक अपराधसे पूर्ण बाह्य आरामोंके साथ राजकैदकी सजा होती है, इसी प्रकार आत्मघर्म छोड़कर जो शुभ राग-दान पुण्यमें ही सर्वस्व मान सर्वस्व त्यागते हैं, वे स्वर्गमें कैद हो जाते हैं। दीवानीके अपराधीको साक्षी कैद होती है, उसकी आवश्यकताएँ पूरी की जाती हैं। इसी प्रकार उत्कृष्टदान—त्यागरूप देना न भूकाना, परन्तु सत्यवादी, सरल व अशुभ दानादि करनेवाला मनुष्य होता है। झूठ कपटवाले तिर्यञ्च व महा आरम्भी—महापरिमही—दारु—मांसभक्षी, लुब्धावान् मोगो, गरीबोंको चूसनेवाला, ईर्ष्या,

द्वेष और झलह प्रेमी, मान बढ़ाईमें मस्त, आत्मघर्म व परोपकार करते हुए भी अपने बाह्य स्वार्थ रक्षादिके कारण सेवन करनेवाले ऊपरसे उच्चम अन्दर मलीन भाववाले नरकमें जाते हैं। वहाँसे निगोदमें अनन्त काल तक मटकते हैं।

६-इस जन्मकी और परजन्मकी क्रैदसे छूटना अपना ध्येय होना चाहिये।

७-यहाँकी क्रैद बरसों तक और परलोककी क्रैद अनन्त काल तक की है।

८-सख्त क्रैदवाला जैसे हाथ पैरकी चेड़ीको शयन मानता है और उसके छुटकारेकी भावना रखता है, वैसे ही ज्ञानी मानव-शरीरको हाड़ मांस लोहकी घनी दुई चेड़ी मानता है और उससे लग्ना पाता है। और जल्दी अशरीरी होनेकी भावना भाता है। जैसे—गजमुकुमालजी।

९-आत्मा जहाँ तक मोक्षमें न जावे वहाँ तक क्रैद है।

१०-आत्मा मया स्वतन्त्र है। मानुषी तो क्या देवी शक्ति भी प्रयत्न नहीं है कि जो आत्माको क्रैद कर सके (आत्मा स्वयं ही—देह ममता व राग द्वेषसे क्रैदी बनता है।)

११-चाहे जैसे अनिष्ट संयोगोंमें भी आत्मा अपना आत्मकार्य कर सकता है। उसमें अनन्त इन्द्र भी विघ्न नहीं कर सकते।

१२-आत्मकार्यमें विघ्न करनेकी शक्ति एक क्या अमन्यदेवमें मा नहीं है।

१६-आपको बन्धन नहीं है, आप सदा स्वतन्त्र हैं। कमरीसिंह की कच्चे सूतका बहुत बारीक बन्धन क्या कर सकता है ?

१४-सबसे ज्यादा बज्रमय योद्धियोंका बन्धन शरीर और कर्म (राग द्वेष मोह रूप भाव कर्म) का है।

१५-इस भुद्र नादान तुच्छ पामर अधम दुर्बल बन्धनसे मुक्त होनेके बाद जिस अनन्त बन्धनको तोड़नेकेलिए अनन्तकालमें यह सुनहरी अवसर मिला है, उस बन्धनको तोड़नेकी पूर्ण कोशिश कीजियेगा। वर्तमानमें भी आत्मस्वरूप विचारते रहियेगा। आपकेलिये यह अपूर्व अवसर एकान्त चिन्तन करनेका मिला है। ऐसे अवसर बड़े-बड़े धर्माचार्योंको भी नहीं मिले हैं। उनका जीवन सन्प्रदाय शिष्य और आधकममूहकी रक्षामें आता रहा है। और वे अपनी प्रायः आत्मरक्षा भूल जाते हैं। आपको तो एकान्तका सुन्दर अवसर है तो आराधना कीजियेगा और ज्ञान लीजियेगा।

भव्य आत्माओंके प्रति सदेश--

- १-पवित्र आत्मन ! जायकी आदि विचारिएगा ।
- २-मानव भवकी दुर्लभता विचारिएगा ।
- ३-दश बोलकी दुर्लभता विचारिएगा ।
- ४-पूर्वमें वर्तमान संयोगके लिये कितनी आराधना की हाग ? ।
- ५-पूर्वमें कितनी घोरतिथोर तपरचर्या की हाग ?
- ६-दस बोलमें से एक एक बोलक लिये अनन्त जन्म तक तीव्रातिवीप्र कष्ट सहन किया हाग ।
- ७-एकएक बोलकी अमूल्यता विचारिएगा ।
- ८-पांच इन्द्रियकी बहुमूल्यता विचारिएगा ।
- ९-प्रत्येक इन्द्रियका सदुपयोग विचारिएगा ।
- १०-मानव देह मिलनेसे क्या विशेषता हुई ?
- ११-आर्य क्षेत्रमें जन्म लेकर कैसे काय किये ?
- १२-अनार्य कार्य कौनसे और आर्य कार्य कौनसे हैं ?
- १३-आप कौनसे कार्य कर रहे हैं ?
- १४-विषय कषायकी प्रवृत्ति आर्य है कि अनार्य ?
- १५-किसता जीना और बाकी है ?
- १६-कितनी उपाधि कर रहे हो ?
- १७-मफद्दो क्यों जाल पिछाती है ?
- १८-मकसी शहद क्यों जमा करती है ?
- १९-फोड़ी कण क्यों जमा करती है ?

२०-मकोड़े कण क्यों जमा करते हैं ।

२१-घूँटा पिल क्यों बनाता है ?

२२-पक्षी घोंसला क्यों बनाता है ?

२३-उनको तो यमराजका भय नहीं है क्योंकि उनको उन्हें ज्ञान ही नहीं है ।

२४-आपको तो सब ज्ञान है । तब आपको क्या करना चाहिये ?

२५-मरना मानते हो या नहीं ?

२६-मरनेकी क्या तैयारी को है ?

२७-जीनेकी सामग्री [जो तुम जमा कर रहे हो सो तुम्हें कितना जीना है ?

२८-इस सामग्रीका क्या होगा ?

२९-यह सामग्री कितने दिनोंकी है ?

३०-अब यहांसे कहाँ पधारना होगा ?

३१-देव और मनुष्यगति अनन्त दुर्लभ है ।

३२-नरक तिर्यग्गति अनन्त सुलभ है ।

३३-गाइरेकी दृष्टि पिष्टामें ही गिरती है ।

३४-गाइरेको यदि स्नान करावें तो भी वह दुग्ध राक्षमें लोटता है ।

३५-मक्खी सड़ी चमकीपर बैठती है ।

३६-जैसा पात्र होगा, वैसी ही उसको रुचि होगी ।

३७-खिपया जीव महापामर है ।

३८-पामर अपनेको प्रभु मानता है ।

३९-प्रभुताके कार्यको पामर समझते हैं ।

४०-भसारिओंकी वशा अनन्त विपरीत है ।

४१-अरे ! कोई प्राणी ! मानवभवका मूल्य समझो ।

४२-मानवभवके मूल्यको असंख्य नारकी और असंख्य देव अच्छी तरहसे समझते हैं ।

४३-तब मनुष्य मानवदेहका कुछ भी मूल्य नहीं समझता ।

४४-मानवको मिट्टीके घड़े जितना भी मानव देहकी चिन्ता नहीं है । वह तो उन्माद (मोह) वशमें मस्त है ।

४५-अनन्त पुण्यशालीका जीवन सफल है ।

४६-अनन्त पुण्यहीनका जीवन असफल है ।

कितने समयकेलिये ?

१-बेटा बेटिका ज्यादा क्यों करते हो ?

२-ज्यादा करनेसे क्या फायदा ?

३-न करते तो क्या जुफ्तान ?

४-यह ज्यादा सम्बन्ध कितने वर्षोंका है ?

५-इतने अल्प आयुकेलिये यह कितनी भारी उपाधि है ?

६-देशान्तर क्यों जा रहे हो ?

७-व्यापार या नौकरी क्यों करते हो ?

८-कितने समयकेलिये यहाँ रहना चाहते हो ?

९-यहाँसे क्या खाना होओगे ?

१०-क्या सौ वर्षके बाद मरनेका विरवास है ?

११-अगर हो तो शेष वर्ष कैसे बिताने चाहिये ?

१२-अकान धन आदि कितना एकत्र करते हो ?

१३-अकानकी नीच कितनी ओढ़ी लगाते हो ?

१४-धन कितना जमा करते हो ?

१५-अल्प आयुकेलिये कितना साधन जरूरी है ?

१६-इतने साधन कितने घरसोंकी सैयारी है ?

१७-क्या साधन कितने अप्र जीओगे ?

१८-फिर इतनी उपाधि क्या ?

१९-आयु नित्य घट रही है, यह समझकर उपाधि घटानी चाहिये या बढ़ानी चाहिये ?

२०-आप क्या कर रहे हो ?

२१-हमको तो नवीन पढ़ना और लिखना भी परिग्रह मालूम होता है (ध्यानदशा निवृत्तिकी उषकोटि है ।)

२२-घन, स्त्री, पुत्रादि सम्पत्ति कभी फट्ठरूप अनुभव हुए ? नहीं हुए तो क्यों ? (जैसे, सर्पका विष चढ़े हुए मनुष्यको कहुआ नीम भी मीठा लगता है, इसा प्रकार मोहान्ध जीवको अकान्त अहितकारी विषय, कषाय, प्रमाद भी सुखदायी दीखते हैं । जय मृत्युज्ञान व वैराग्य होता है तब जहर उतरे मनुष्यको जैसे नीमादि कहुआ अनुभव होते हैं वैसे विषय कषाय प्रमादमें वह अनन्त दुःख अनुभवता है और जागते सा क्या नींदमें भी उन्हें मेहन नहीं करता ।

२३-नास्तिक नवीन व्यापार, नवीन मकान, नवीन लभ, नवीन धनसंप्रद मन्तानका लभ कर सकता है ? (जिसे आत्म-स्वरूपका निश्चयरूप आस्तिकता-अनुभव प्रकट है वह आत्मघातक प्रवृत्तियोंको छोड़ता है । कभी कोई करे तो मरे हुए पुत्रकी अग्नि-शाह क्रियाके समान पश्चात्ताप करता हुआ करता है, जिससे उसको थोड़े रूखे कर्म बँधते हैं, वह शीघ्र नाश होते हैं ।)

२४-आस्तिककी प्रवृत्ति कैसी चाहिये ? (समभाव सहित)

२५-आप दोनोंमेंसे कौन हैं ?

२६-नास्तिककी प्रवृत्ति कैसी चाहिये ? (रागद्वेष सहित)

२७-अगलमें किसने महल बनाया ?

२८-अगलमें किसने दुकान खोली ?

२९-जंगलमें किसने अपना धन रखा ?

३०-मुसाफिरखानामें क्या किसने फोटू लगवाया ?

३१-मुसाफिरखानामें क्या किसीने रगाइ पोवाई की ?

३२-मुसाफिरखानामें, जंगलमें, और इस मानव संसार
क्या अन्तर है ?

३३-आपको कौनसी उपमा दी जाय ? (इस उपमाकेलि
असंख्य वर्ष तक विचार करूं किन्तु न तो कोई शब्द उपमा त
कल्पना दृष्टान्त हेतु मिलता है कि जिससे आपकी अज्ञानता मूल
अज्ञताका मुकाबला कर सकू ।)

३४-सातवें नरकके असंख्य नारकियोंसे भी अगर जो को
पामर है तो केवल एक मनुष्य कि जो ऐसे उत्तम अवसर
गुमावा है ।

३५-आत्म-जागृतिसे रहित जीवनवाला चाहे वह साधु हो
गृहस्थ हो अतन्त्र तिर्यच असंख्य नारकी असंख्य देवसे भी अन
पामर है ।

समभाव ।

- १-समभाव आत्माका निजस्वभाव अर्थात् शुद्ध स्वभाव है ।
- २-विपमभाव यह परस्वभाव अर्थात् अशुद्ध स्वभाव है ।
- ३-समभाव आत्माका गुण है ।
- ४-विपमभाव पुद्गलसंयोगका गुण है ।
- ५-आत्मज्ञानी तो कभी विपमभावमें नहीं जाता ।
- ६-पुद्गलमय आत्मा समभावका अनुमय नहीं कर सकता ।
- ७-समदृष्टि समभावी और मिथ्यादृष्टि विपमभावी है ।
- ८-समदृष्टि भव्यका समभाव स्वभाव है ।
- ९-मिथ्यादृष्टि अभव्यका विपमभाव स्वभाव है ।
- १०-समभावी नेत्रोंवाला है और वही आत्मा है ।
- ११-समभावसे रहित जड़ समान है ।
- १२-आत्माका विश्वास हो तो समभाव स्थिर रहता है ।
- १३-आत्मज्ञानका अभाव विपमताम रहता है ।
- १४-समभाव सिद्धिका दाता है ।
- १५-विपमभाव ससारका बढ़ानेवाला है ।
- १६-जैसे अग्निका स्वभाव उष्ण है, अग्निमें उष्णता दूर नहीं हो सकती, वैसे ज्ञानीसे समभाव दूर नहीं हो सकता है ।
- १७-समदृष्टि मोक्षका अभिलार्थी, कभी भी स्वप्नमें भी या भूलमें भी विपमभाषको अपने पास नहीं आने देता ।
- १८-जैसे मिहमें हिरण भागते हैं वैसे समदृष्टिसे विपमभाव भोगता है ।

क्षमा ।

१-क्षमा आत्माका निज गुण है ।

२-क्रोध महाविष है ।

३-सर्प, विच्छेद, अफीम और सोमलके विषसे चबानेवाला क्रोध रूपी विषका पान नहीं कर सकता ।

४-क्रोध क्रोध पूर्णकी तपश्चर्याको भी क्षणमें नष्ट कर देता है ।

५-क्रोध मोक्षमें जानेवालोंको सीधा नरकमें ले जाता है ।

६-प्रसन्नचन्द्र राजर्षि जिनको ४८ मिनट याद केवलज्ञान होने वाला था उनको क्रोधके मानसिक परिणामोंने सातवें नरकका अधिकारी बतलाया और उसके दृष्टजानेसे वही क्षण केवलज्ञान प्राप्त हुआ ।

७-४६६ शिष्योंकेलिये क्षमा की किन्तु एककेलिये कपाय करने में श्रीमन्नन्दकजी मुनि बाजी हार गये ।

८-आचार्य श्री कि जो इन्द्र होनेवाले थे, क्रोधसे मर कर "चन्द्रकौशिक" सप गये ।

९-दो द्रव्य जब और चेतनके संयोगसे क्रोध उत्पन्न होता है ।

१०-आत्मा स्वयं दुःख वशमें क्रोध नहीं करता ।

११-क्रोध कृता आत्माका निज स्वभाव नहीं है, यदि होता तो अभी जैसी कपायकी उष्णता आत्मामें बनी रहती ।

१२-क्षमा रखना सरल है—क्रोध करना मुश्किल है । (कौभी स्वयं दुःख पाता है औरोंको दुःख देता है । इस लोकमें कौभी भाव

नारका पैदा करता है इससे क्रोध करना मुश्किल है, जब जमावान् खुद आनन्दमें रहता है ।

१३-अभ्यास करनेसे क्रोधके भाव भूल सकते हैं ।

१४-जमावान् खुद आनन्दमें रहता है औरोंको आनन्द रखता है तथा इस लोकमें स्वर्ग और मोक्षके सुखका अनुभव भावोंमें करता है इसलिए जमा करना सरल है ।

(जमावान् के आस पास का वातावरण शान्ति मय घनता है सिंह और सर्प भी अपना स्वभाव छोड़कर अहिंसात्मक घनते हैं दुरमन मित्र घनते हैं । प्रेमसे द्वेष नष्ट होता है आज महात्मा गांधीजी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । —संत चेतन)

घनघाती और अघाती कर्म ।

१-घात कर्ममें चार घनघाती हैं और चार अघाती हैं ।

२-घनघातियेका अर्थ जो आत्माके निज गुणका घात कर
(ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्तिको घाते)

३-अघातिये कर्म आत्माके निजगुणका घात नहीं कर सकते

४-घनघातिये कर्म आत्माके निज गुणको घात करते हैं
(ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय, ये चार हैं)

५-अघातिये कर्म शरीरके गुणोंका घात करते हैं (वेदनीय
आयुष्य, गोत्र और नामकर्म, ये चार हैं ।)

६-घनघातिये कर्मोंका सम्बन्ध आत्मासे है ।

७-अघातिये कर्मोंका सम्बन्ध शरीरसे विशेष और आत्मा
अल्प है ।

८-शरीरसे आत्मा अनन्त कीमती है ।

९-इसलिये घनघातिये कर्म अघातिये कर्मसे अनन्तवर्ती माने
गये हैं ।

१०-जिसको शरीरका बोध है वह अघातिये कर्मकी विन्ता
और उपायकी मिथ्या कोशिश करता है ।

११-जिसको आत्माका ज्ञान है वह घनघातिये कर्मको नारा
करनेकेलिये उपाय करता है-पुरुषार्थ सेवता है ।

१२-आत्मा और शरीर क्या है ?

१३-आत्मा स्ववस्तु है ।

१४-शरीर परवस्तु है ।

१५-स्ववस्तुपर अधिकार जमाना सरल है ।

१६-परवस्तुपर अधिकार जमाना मुश्किल है ।

१७-घनपातिये कर्म पवित्र भावनासे कृत्य हो सकते हैं ।

१८-अपातिये कम परवस्तु शरीरसे सम्यग्ग्रह रहनेवाले हैं ।

इसलिये यह पूरे द्वेपके साथ बर्ताव करते हैं अंशमात्र दया लज्जा शरम सिफारिश भावना प्रार्थनाको न सुनते हुए अपना कर्जा अदा करते हैं ।

१९-तब घनपातिये कर्म जो आत्माका घात करनेवाले हैं वे तो बेचारे थोड़ी भावना मात्रमें किसी प्रकारका दुःख दिये बिना हानि हो जाते हैं ।

२०-इसके फल स्वरूप केवलज्ञान होनेपर भी प्रभु महावीरको चार कर्म बाकी रहे थे जिसके फल स्वरूप गोरालने प्रभुको तैंजो लेरया डाली । प्रभुको सोही ठाणका रोग हुआ । प्रभुके वचनका गोरालने आदर न किया किन्तु प्रभुकी निन्दा की । यह सब अपातिये कर्मों का प्रभाव था ।

२१-केवलज्ञान होनेपर भी अपातिये कर्म रहते हैं ।

२२-शरीरके छूटनेसे अपातिये कर्म छूटते हैं ।

२३-शरीर है वहाँ तक वेदनीय कम ।

शरीर है वहाँ तक आयु कर्म ।

शरीर है वहाँ तक नाम कर्म ।

शरीर है वहाँ तक गोत्र कर्म ।

२४-घनघातिये कर्म मेरु जितने बड़े हैं ।

२५-अघातिये कर्म राईके दाने जितने छोटे हैं ।

२६-शास्त्रकारने घनघातिये कर्म को रेशमकी रस्सीकी उपमा दी है ।

२७-अघातिये कर्मको जलो हुई रस्सीकी उपमा दी गई है ।

२८-वास्तवमें प्रभुका फरमान अनन्त न्यायपूर्ण है ।

२९-आत्माको माननेवाले आत्मजन्य कर्मकी चिन्ता करते हैं ।

३०-शरीरको मेरा माननेवाला शरीरजन्य कर्मकी चिन्ता करते हैं ।

३१-अनन्त ससारी अनन्तकालसे शरीरजन्य कर्मकी चिन्ता करते आये हैं और करेंगे और अनन्तकाल तक शरीरको साथमें लेकर लक्ष चौदासी योनिमें मारे मारे फिरते हैं और फिरेंगे ।

३२-जिस वस्तुमें थोड़ासा भी ममत्व रह जाता है उस वस्तुमें अनन्तकाल तक रहना पड़ता है ।

३३-तो शरीरके ऊपर कितना ममत्व, स्नानपानसे, वस्त्रसे, आभूषणसे, मकानादि बनाकर तेल अक्षर लगाकर पञ्चेन्द्रियके विषयोंसे पोषण करके अघातिये कर्म बढ़ाये जात हैं । वेदनीयकर्म उदय आया तो क्या नुकसान ? बांधे हुए अशावाके दक्षिये रुध होव । कोई नीच कुलमें उत्पन्न हुआ तो क्या नुकसान ? उसका नीच गोत्र कर्म रुध हुआ ।

बांधा हुआ अल्प या दीर्घ आयुष्य भोगना ही पड़ता है । अपनी बातका कोई आवर न करे तो-तन्मय कर्मका रुध होवे (साठ

कारणसे आयुष्य दूटता है ऐसा भीठाणांगसूत्रमें फरमाया है । अपने अधिक आहासे रास्त्रसे, अग्निसे, जहरसे आदि सातके अर्गत अनेक कारण समझना । आजका जीवन भयपूर्ण है । स्नान पानमें अधिककी वृष्टि है । सड़ा, गला, घासी, गंवा मक्खियों वैठा हुआ, पदरीला भोजन खाया जाता है, ब्रह्मचर्य घट गया है, वह राती अशुद्ध हवामें रहते हैं, इसीसे आयुष्य घट गया है । औसत भारतवासीका आयु २६ वर्ष है, जब इङ्गलैण्डवासीका ५० और अमेरिकावासीका ५५ वर्षका है ।)

तन्दुरुस्त रहने के सात उपाय हैं ।

- १-फड़ी भूख लगने पर खाना ।
- २-खूब चया चयाकर खाना ।
- ३-थोड़ी भूख रहने पर भोजन घन्द करना ।
- ४-पथ्य भोजन करना ।
- ५-शुद्ध हवा में रहना व सोना । (गंदी हवा, घन्द मकान, घामा जहर है) ।
- ६-निरिच्छा जीवन ।
- ७-भवाचार (अहिंसा, मत्स्य, ब्रह्मचर्य, समाधि)

कर्म ।

१-आठ कर्मोंमें मोहनीय कर्म जितना प्रयत्न है उतना ही यह पामर है ।

२-अन्य कर्मों की अपेक्षा इस कर्मकी स्थिति विरोध है वैसे यह जल्दी क्षय हो सकता है ।

३-भीतीर्यह्वर प्रभु आदि सब प्रथम इस कर्मका क्षय करते हैं, इसके क्षय होनेसे और कर्म शीघ्र क्षय हो सकते हैं ।

४-चार कर्म-क्षय होनेपर भी वेदनीय कर्मकी सत्ता रहती है ।

५-मोहनीय कर्म भावना बलसे या ज्ञान बलसे क्षय हो सकता है, किन्तु निकाचित वेदनीय कर्म भावनाबल या ज्ञानबलसे क्षय नहीं होता, इस कर्मकी बिना मुगते यह सत्य नहीं होता ।

६-सब कर्मोंमें मोहनीय विरोध भला है ।

७-उसका प्रथम सरदार क्रोध विरोध भला है ।

८-धाफीके तीन सरदार चतुर मायावी हैं ।

९-मोहनीय कर्म आत्मिक गुणका घाव करनेवाला है, तदपि भावनाबलसे शीघ्र क्षय हो सकता है ।

१०-जितना प्रयत्न वेदनीयकर्म क्षय करनेकेलिये करते हो उसका शतान्तरा प्रयत्न भी यदि मोहनीयको क्षय करनेकेलिये किया जाय तो जीव शीघ्र कम रहित हो सकता है ।

एक मुसलमानका पश्चात्ताप ।

१-क्या करूँ हुआ ।

२-अकेला पाप करता हूँ और मौज उड़ानेवाला कुटुम्ब है ।

३-यह बगीची जंगलमें होनेसे कोई फकीर आता नहीं । शहरमें दस फकीर आवे तो १० चोमटी निकल जायें ।

४-यहाँ एक फकीर आया था उसको पहिले छ वप रोटी खिलाई । अभी दस दिन हुए फिर आया था । आज जानेका क्रिया दिया और वह उसकी इच्छामें गया ।

५-मैं जुमारतको (शुक्रवार) पाच फकीरोंको जिमाता हूँ ।

६-रोज आठसे बारह आना कमाता हूँ । तीन नौकर हैं ।

७-प्रभुके नामकेलिय जो सुख होजाय वह अच्छा है ।

८-मोक्षम जानेकी थोड़ी कसर रखी है ।

९-वह कसर यहाँ मिट आय तो मोक्ष मिले ।

१०-मोक्षमें मदद करनेवाला अपनी आत्मा सिवाय अन्य कोई नहीं है । इसको ऐसी भावना सुनकर आश्चर्य हुआ जैन-समाजके भीमन्त प्रायः दान देनेके समय मुँह छिपाते हैं तब यह गरीब दानके पात्रको देख रहा है । फर्श दानशोर कहलानेवाले भीमन्त और इहाँ जन्म दरित्री मुसलमानकी भावना ।

धर्मकी भावना किसमें है ? जैनमें या अन्यमतीमें ? जैनोको अपने पवित्र जीवनकेलिय किम्ना अभिमान है जितना अभिमान है उसनी ही पामरता दिखाई पड़ती है ।

पापाचारमें प्रवृत्त होने पर भी मिथ्या रक्षा ।

१-बेरया अपनेको शील अधिष्ठात्री बेबी समझती है; वह समझती है कि व्यभिचारी पुरुष सत्तासे बलात् शीलभङ्ग न करे इसलिए मैं अपने एकके शील छुटाकर सैकड़ों सतियोंकी रक्षा करती हूँ। इसलिए मेरा आशय, जीवन और कर्त्तव्य पवित्र है।

२-कसाई अपनेको धर्मी पुरुषोंकी जीवनयात्रामें सहायक समझता है वह विचारता है कि धान्य खानेवाले बहुत हैं। धान्य अल्प होता है, करोड़ों मनुष्य रोज भूखसे मरते हैं। मांसका व्यापार करनेसे उसनी धान्यकी बचत रहती है जिससे धान्यके भाव सस्ते रहते हैं और साधु पुरुषोंको मिठा सरलतासे मिलती है। जिससे वे धर्म आराधन अच्छी तरहने कर सकते हैं।

३-मच्छोमार भी अपनेको धन्य जीवन समझता है कि मैं मांस खाकर अन्न करानेमें और साधुओंकी सुखम मिठाका निमित्त हूँ।

४-पारधी पत्नीको मारनेवाला भी अपना धन्य जीवन समझता है कि धान्य और फलादि खराब करनेवाले पशियोंको मारकर धान्यके आधारपर के धर्मी पुरुषोंकी रक्षा करता हूँ।

५-रेशमका व्यापारी कहता है कि मरे व्यापारसे सूती कपड़ेका व्यवसाय और सत्तापन होता है।

६-हाथी दाँत बेचनेवाला विरयको अखंड सौभाग्य देनेवाला अपनेको मानता है।

७-किसान (खेदुत) अपने आपको बिरबका पातक मानता है ।

८-दरजी मनुष्योंकी ठगसे रक्षा करता है ।

९-जुलाहा स्त्री पुरुषकी लज्जा रखता है ।

१०-बमार मनुष्यको सर्दी गर्मीसे तथा कंफर कांटासे बचाता है ।

११-सुयार परांग आदि बनाकर मानवको आराम देता है ।

१२-कारीगर (फड़िये) मकान बनाकर चोरोंसे रक्षा करता है ।

१३-जुहार ताले आदि बनाकर धनकी रक्षा करता है ।

१४-सुनार आभूषण बनाकर सभको सुरा करता है ।

१५-भंगी विष्टा उठाकर बिरबको तन्दुरुस्ती देता है ।

१६-वैद्य सैकड़ों रोगियोंको आराम करता है ।

१७-वकील सैकड़ोंको दण्ड (सजा) से बचाता है ।

१८-घोर पापके फल सबको बताता है और धर्मकेलिये सबको सावधान करता है ।

१९-साहूकार व्याजसे धन धान्य देकर हजारोंकी प्रतिपालना करता है अर्थात् सबको अपने २ जीवनसे सन्तोष है ।

२०-ध्यापारी धान्य भरके संग्रह करता है और कहता है कि मैं जीपनदान देता हूँ ।

सभको अज्ञानताके कारण अपने २ जीवनमें सन्तोष है। आत्मज्ञान होनेमें सभ अपनी गलती स्वीकारेंगे । आत्मज्ञान पिता जोवन अर्थशून्य है ।

नुगतेमें क्या ?

१-नुगता न—युक्त जो करने योग्य नहीं, न करने लायक जिसका नाम नुगता ।

२-करियावर—क्रिया + वर = सब पापकी क्रियामें प्रधान पाप की क्रिया वह करियावर ।

३-मोसर—महा + आभव = सब आभवमें बड़ा आभव ।

४-जीमनवार—जी + मरन + वार = जीके मर्या जिसका दिन वह जीमनवार ।

५-चौरसी—जब चौरसीमें भमावे, वह ।

६-गामई—ग्राम ग्राममें भमावे, वह ।

१-यह रिवाज शोक भुलानेकेलिये है ।

२-पूर्वमें इस निमित्तसे लोग एकत्रित होते थे किन्तु आज समा सोसायटी कर्फूस आदि बहुत निमित्त हैं ।

३-पूर्वमें रेलवेका साधन नहीं था जिससे सबको एक साथ बुलानेका यह निमित्त था ।

४-जब छलाबमें पड़ा रहनेसे सब जाता है, जप-उपयोगमें आनेवाले कुप-साधकी व नदियोंमें स्वच्छ रहता है ।

५-पुराने रीति रिवाजोंको पलटनेकी बहुत जरूरत है ।

६-आज अमाना बहुत नाजुक है ।

७-आजके अमानेमें दुनियाँके महान् पापोंमें नुगतेका पाप भी एक महान् पाप है ।

८-नुगता पापका थाप हिमालय पहाड़ है और औरपाप छोटी छोटी नदियें हैं जो उसमेंसे अन्मती हैं ।

९-हिमालय न हो तो नदियां न होवें वैसे नुगता न हो तो अनेक पाप घट जावें ।

१०-नुगताने इस उच्च जातिका नाश किया ।

११-नुगता महा राज्यस है ।

१२-उच्च कौमके पीछे गरीब जाति भी नुगतेरूप महा राज्यसके मुँहमें आगई और उसका रक्त खींच लिया ।

१३-इस महाराजसने धनवानको गरीब और गरीबको कगाल और कगालको किंकर जैसे बनाया ।

१४-पढ़े ० धर्मात्माओंका धर्म इमने नाश किया ।

१५-बड़ी २ सती स्त्रियोंका शील इसने भ्रष्ट किया ।

१६-लाखों गर्भपात हर साल यह महाराजस कराता है ।

१७-छोटी २ करोड़ों बालोंको इसने अनाथ बिधवा बनाई ।

१८-लाखों स्त्रियों और पुरुषोंको इस महाराजसने मुसलमान और ईसाई बनाये और बना रहा है ।

१९-लाखों लड़के और लड़कियोंको अज्ञान अधेरेमें रखकर मयको नरकमें भेज दिया । (पढ़ानेको धन नहीं बचनेसे)

२०-इस महाराजसने मोक्षभूमि (भारत)को नरकभूमि बनाई ।

२१-इस महाराजसने आर्यभूमिको अनार्य बनाई ।

२२-इस महाराजसने आर्योंको अनार्य काम करना मित्याया ।

२३-दुनियांमें छाटेमे छोटा और बड़ेमे बड़ा जो फोड़ अप

राध, पाप और कुरिवाज हैं तो इन सबका मूल बीज फिजूल खर्ची है और नुगता फिजूल खर्चीका प्रसंग है। (जो देश अपना तन, धन, बल, शक्तिका फिजूल कार्योंमें व्यय करता है वह असली कार्य नहीं कर सकता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भारतमें शिक्षा, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता, एकता, हुन्नर, कला, आविष्कार और आरोग्यकी गिरी हुई वशा है। अनेक धार्मिक व सामाजिक अपभ्ययोंके कारण हम असली कार्य नहीं कर सकते।)

२४—सब व्यसनोंसे यह महाव्यसन है।

२५—यह राक्षस तन्याकू, मांग, अफीम आदि खाता सिखाता है।

२६—मलीन भावनावाले स्त्री पुरुषकेलिये यह अन्योन्य दृष्टि, घबहन और शब्द कुरीलिका मानों एक मेला है।

२७—नुगता महाराजस है उसके मण्डे नीचे आने वाले भी राक्षस सरीखे होते हैं वे लोग नुगताको धर्मसे भी विरोध मान देते हैं बिना नुगता किये अनाथ स्त्रीके लड़के या लड़कीका विवाह भी नहीं होने देंगे।

२८—चेपारी स्त्री पंथोंके पैरमें गिरती है, रुदन करती है कि पंच मां बाप हैं मेरी रक्षा करें, मेरे पास कुछ है नहीं, लड़की पड़ी होगई है, कृपा करके विवाह करने दीजिएगा। तब वे अपने लड़के मांगते हैं। 'अब यह कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है अफ़्टा कर्जा है तब पंच जवाब देते हैं कि अघार कर जैसे अगला खुफायेगी पैस यह भी

आज हिन्दुजाति भी मुक्तमें हरसाम्बालात रुपये लहपे खर्च कर रही है जब धर्मका मूल सुशिक्षण वसत चोपाई भी नहीं रख करती।

चुकाना और किसीको दया आती है तो उसको रास्ता बताते हैं कि मालशरको बेटी दे दे जिससे पोंच दस हजार मिलेगा नुगता होगा और करजा दूर हो आवेगा और घेठेके ब्याहकेलिये रुपये जमा रहेंगे। बेचारी भोजी स्त्री पंचोंके आसमें फँस जाती है और उसी को नुगता करना पड़ता है और सबसे कन्याविक्रय, घृक्षलम, बाल-लम, अनमेल विवाह आदि रिवाज शुरू होगये।

२९-अगर नुगतेका रिवाज न हो तो माता अपनी बेटीको बूढ़ेको क्यों देवे और वह बेटी खुशी क्यों होवे।

३०-दश वर्ष पहिले जैनी २० लाख ये आज ११॥ लाख रह गये इसके मुख्य कारणोंमेंसे एक नुगता भी है।

३१-नुगतेकेलिये गरीब मां बाप बूढ़ेको बेटी देते हैं यह बूढ़ा मरता है तब यह जुवान होती है, जुवानोमें समय नहीं रहता है जिससे कुकर्म करती है, गम रहता है, आखिर गर्मको गलाती है इस प्रकार अनेक गर्मपात होते हैं किसी विधवा माताको दया आती है या गर्म नहीं गलता तो वह राखसी पंचोंमे डरकर अपनी मन्तानको मुसल मान या पादरीको दे देती है और लड़की हो तो बेरयाको दे देती है। या कोड इमरतशर स्त्री मर जाती है या मुसलमानको लेकर भग जाती है। इस बातका पुराना चाहिये तो 'थांद' मासिक पत्रिकामें, ऐसे नुगतेसे खुशी हुई सैकड़ों विधवाओंके पत्र पढ़िएगा।

३२-आज भारतमें, चौदह करोड़ मनुष्य भूखे मर रहे हैं।

३३-जो किसान खेतीसे रई और धान्य पैदा करते हैं वे भूख क्यों रहना चाहिये।

३४-मुख्य कारण यह है कि वे लोग भी महाजनोंको घेसक नुगत करने सीख गये आज भी महाजिन लोग तेल, लुहार, सुनार, कुम्हार, आट आदि सब कोमोंका नुगत कराके उनके नाम उधार रुपये लिख देते हैं। बेचारा वा तो क्या उसकी सात पेड़ा व्याज भरकर धक जाती। किन्तु वह कर्जा पूरा होता ही नहीं। (फई स्थान वं घौराजी अपने खूब व्याज व भेटकेलिये आप्रह-पूर्व मोसर कराते हैं वे गरीब जातियोंको चूसकर मनुष्य हत्याका घोरतिघोर पाप (अपराध) सेचय करते हैं,

चींटीकी दया पालनेवाले इस प्रकार अपने स्वार्थोंकेलिये मनुष्योंकी, युष्पिपूर्वक हिसाके, कार्यमें निहर रहे यह कितनी भयकर भूख है, इस प्रकारको पापकी कमाई फिर विवाह शादी, मोसर, गहना, मकान वा सट्टेमें देकर पापकी चेलड़ी बढ़ाते हैं।)

३५-किसान लोगोंके शोठ महाजन लोग हैं इनका सब व्याह मोसरदि कार्य यह लोग करदेते हैं। बेचारे अनपढ़ हैं, बेचारे बिना घरीके पशु समान हैं, जितना चूसा जाय उतना उसको चूसते हैं, प्रथम तो व्याज इन गरीबोंसे लिया जाता है दूसरा काटेके पांच रुपया प्रति सैकड़ा

प्रथम काट लेते हैं फिर यौरा भाव आनी रुपया इस प्रकार छः मासमें १७॥ और बारह मासमें ३४) प्रति सैकड़ा घूमते हैं ।

३६—जमाना अच्छा हो तो रुपये आजाते हैं या ब्याज आता है जमाना खराब आनेसे वह पापी राक्षसी नुगतेकी रकम डूबती देखते हैं तब रोठजी कुन्नी लेकर आते हैं और घर दार कुया, खेत पैल आदि सब नीलाम कराते हैं, उस समयका देग्वाव महाजनके स्थान महाजन्द महाराक्षस रूप दिखाई पड़ता है ।

३७—बेचारे गरीब लोग भूखसे दुःखी होकर मुमलमान या ईसाई हो जाते हैं और मांसाहारी बनजाते हैं । इन मय पापोंके कई मुख्य कारणोंमें एक नुगता भी है ।

३८—सोमके वश साहूकार लोग फिजूल खर्चीकेलिये नुगतेके लिये किसानको रुपये दते हैं जय वह रुपये डूब जाते हैं तब अपने मां भापको रोते हैं और रोते २ अन्धे हो जाते हैं जिससे वे पुण्य पाप, स्वर्ग, नरक, बंध और मोक्ष किसी भी बातका विचार नहीं करते और अपना जीवन मूठ, अनीति, अन्यायमय बिताते हैं । १००० साहूकारमें से १६६ पेमे मिलेंगे कि जो मूठ धोखते हैं और उस मूठ धोलने सिवाय अपना व्यवहार चल नहीं सकता इस बातको धर्मी धर्म ममामें धर्म गुरुके पास कहते हुए भी समझा नहीं लाते ।

३६-धाम्य, रुइको निपजानेवाले किसान लोग बिना भ्रम भूखे मरते हैं और बिना कपड़े ठण्डे मरते हैं, तो बा फेवल गात्री तकिये पर छोटे रहते हैं जिनको खान पान और यस्त्रफा खच मकान और गहनेका खर्च ब्याह और नुगतेका खर्च जाने जानेका खर्च ये लोग कहाँमे लावें। पैसेकेलिये वे मानय जन्मको हार जाते हैं पेसा पवित्रमव मिला है फिर भी उनकेलिए मिला नहीं मिला वरधर है (अरे ! इस भयसे कल्याण न हो तो सैर, किन्तु धार नये पाप करके आत्मा क्यावा पापी बन महादुःखी होता है ।)

४७-नुगतेसे महा आरम्भ होता है यही २ भेटियें खुदती हैं ।

१-धकायकी हिंसा प्रत्यक्षमें है ।

२-भूठ तो पैसेकेलिगे धोलना ही पड़ता है ।

३-भाव ताबमें कपट करना पड़ता है । जोड़े लगाने पड़ते हैं वह चोरी है ।

४-नुगतेमें जीमते समय दृष्टि शब्दादि व्यभिचार होता है, खूष सीरा, मालपूजा आदि खानेसे विषय वासना बढ़ती है और जीमनेवाले भक्त पीकर खुश खाते हैं और कुशील सेवन करते हैं। दृष्टेको भी दुई बाल कन्या विधवा होतो है कुकर्म करती है गमपाव कराती है पासमें पैसा न रहनेसे कुकर्मसे अपनी आजीविता चलाती है, हिन्दूजातिकी सैकड़ों स्त्रियां नित्य बेरया बन रही हैं

(फाशीमें लोग यात्री जाते हैं और अपना बहिन बेटोको छोड़ आते हैं ऐसी वहां लगभग हजारों वेश्याएँ हैं ।)

५-पैसेको घमकार्यमें लगा 'नहीं सकते' पापके कार्यमें पैसा लगता है और ऐसे रुपयेकेलिये अपार पाप करना पड़ता है ।

६-प्राणातिपात, सृपावाद अदत्ताशन, मैथन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलाह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, मायामोपा, मिथ्यादेशणशक्त्य, इस प्रकार १८ प्रकारके पाप एक नुगता करनेसे लगते हैं ।

७-जीमनेवाला और जिमानेवाला दोनोंका कुगति है ।

८-जिमानेवाला स्वर्च होनेसे दुःखी या अभिमान करके कर्म बांधते हैं और जीमनेवाले पाप बढ़ानेवाला भोजन खाकर दुर्गतिमें जाते हैं ।

९-एक जीमनेवाला हजारों मनुष्योंको नुगता करनेका उपदेश देता है और नुगताकेलिए प्रेरणा करता है ।

१०-किसी भी अनार्यदेशमें फि जहाँके लोग पुण्य पाप स्वर्ग और नरकको नहीं मानते हैं वे भी नुगता करना बुरा समझते हैं और करनेवालोंको घोर निन्दा करके उनका महान् अज्ञानी, अधर्मी और दुष्टुदि वाले समझते हैं ।

११-आप्लीका जैसे जंगली देशमें ऐसा रियाज नहीं है और ऐसी बात सुनकर वे लोग महाजनोंकी मूर्खताकेलिये पेट पकड़कर हँसे ऐसी विचित्रता है ।

१२-पाठक ! भली भाँति समझ गये होंगे, कि अनेक दुष्ट व पापोंको यदनेवाला नुगता है। बाललस्र, वृद्धलस्र, अनमेल स्र, विरोध स्र, क्रुद्धा विक्रय, व्यभिचार, कुकर्म, गर्भपात, धर्म और नीतिका नाश, हिंसा, झूठ, चोरी आदि १८ पापोंका यद्वा घाप है उस बड़े घापके पीछे और पाप सींचा जाता है।

१३-किञ्चल स्वर्धसे मनुष्य कर्जदार हो जाता है और कर्जकी चिन्तामें दुःखी होकर बिना धर्म आराधन किये मर जाता है और मरकर दुर्गतिमें जाता है।

१४-नुगता जीमनेवालोंकी भावना चन्दुल मच्छ जैसी रहती है खाते समय उसको आनन्द आता है, खाते २ आनन्द आना मालो एकेक कौरके पीछे नरकके दलिये बाँधता है। बेचारा चन्दुल मच्छ तो बिना स्वादे ही नरकमें जाता है नुगतावाला ऐसेकेलिए महा-अनर्थ करता है धान्य मरता है और दुष्कालकी भावना भाता है। जिससे लाखों मनुष्य और करोड़ों पशु पक्षीकेलिए प्रार्थसे मुक्त करनेकी भावना करता है, क्यों २ धान्य महंगा होता जाता है त्यों त्यों नुगते करनेवालेके शरीरमें खून बढ़ता है और वह तो सीरा-पूरी डबावा है, दुनियाँ मरती है तब उसका नयोन जन्म होता है अरे ! पापी नुगता तूने दुनियाँमें, क्या २ अनर्थ किया और करगा।

१५-नुगताका जीमन यह वैराग्य धर्मक भोजन है किन्तु नुगता प्रेमी उस त्यागकी भोगका रूप शीलको व्यभिचारका रूप देता है, माताको स्त्री कहनेवाला कौन ? (मदाघ नरोमें चकचूर मनुष्य माताको स्त्री कहता है) स्त्रीको माता कहनेवाला कौन ? (वैराग्य

घान-ब्रह्मचर्य धारण करके निजकी परिणीत स्त्रीको भी यहिन कह कर छोड़ देता है) नुगता जो त्यागका वैराग्यका भोजन है, उसको भानन्द मानकर खाने वाला कौन ?

१६-पशु पक्षी भी स्नेहीके मृत्यु बाद भोजन छोड़ देते हैं किन्तु कोई मात्त हो उड़ाता नहीं देता गया ।

१७-नुगता प्रेमियोंको जहाँपर उसको जलाया वहाँ श्मशानमें जिमाया जाये तो भी वे बिना सकाचसे भीमेंगे उनकेलिये वैराग्य कहाँ है ?

१८-वैराग्यके स्थानपर जिसको भोग याद आये उसकी पात्रता कैसी ? क्या यह एक जैनीको शोभा दे ?

१९-नुगता जीमते समय यह उपदेश मिलता है—

१-जैसा यह मरा वैसे आपको मरना होगा ।

२-पापसे कमाया धनका यह हाल होगा ।

३-साथमें कुछ नहीं चलेगा ।

४-कुटुम्बवाले तुम्हारे मरे बाद भानन्दके लड़क उड़ाते हैं ।

मरनेकी सूरती मना रहूँ हैं ।

५-आपका भी नुगता होगा ।

६-आपका धन अच्छे काममें लगाओ नहीं तो ऐसे धनकी धूल हागी ।

७-चेतना हो तो चेतो ।

८-तू लड़क्यो नहीं गटक रहा है फाल तुम्हे गटक रहा है ।

१०-मरनेवालेकी औरत रोती है तब लोग फोलादल करते हैं

वह रोती है और पंथ उसके द्वार पर बाँधे ऊँची कर लड़खल रहे हैं ।

११—रात्रिको मट्टियें चलानेसे करोड़ों जीवोंकी हिंसा होता है ।

१२—आधा सेर मिठाईकेलिए सैकड़ों मनका धना हुआ आरम्भ और उसने जितने पापसे धन कमाया उस पापका हिस्से धार जीमनेबाला होता है ।

१३—भग्न आत्माओंकेलिए अनायास यह विचारमात्ता लिखी गई है भग्नको ही लाभ होगा और माई भी समझनेकी कोशिश करें ।

१४—यह लेखमाला समस्त भारतवासियोंके ध्येयसे लिखी गई है । हंस बुद्धि रखकर सार ग्रहण कीजियेगा ।

(विचारशील पुरुषोंका अनुमान है कि शुरुआतमें कोई योग्य सेठ वृद्ध वयमें खूब दान पुण्य धर्म आराधना करके परलोक होगये उनके विनयवान पुत्रने पिता विभोगके दुःखमें अन्न छोड़ दिया सब उनके सगा सम्बन्धी उनके घर सादा भोजन बनवाकर जीमने बैठे और कहा तुम खाओ तो खावें यह आग्रह देख उसे जीमना पड़ा इसका प्रत्यक्ष रिवाज आज भी सगा-सोई मरनेवालेके घर जीमते हैं और इसका इतना दुरुपयोग हुआ है कि स्वयं भी खाते हैं व कई तो स्वर्घसे संग आजाते हैं । जब वह पुत्र मोठा नहीं आता-या, यह बात स्नेहीओं नेसुनी तो फिर एक दिन शुद्धकी कोई चीज बनवाकर कुटुम्बी लोग धाली पर बैठकर उस पुत्रको

जीमनेका आग्रह किया, इससे वह भी खाने लगा, इस बात की गांवमें प्रशंसा मिली कि कितना पिताका भक्त है, यह सुनकर दूसरे सेठके पुत्रने भी ऐसा ही किया फिर ज्यादा भक्ति दिखाने और स्नेह बतलानेको ज्यादा मनुष्य जीमनेको बुलाये गये और आखिर वह एक रिवाज होगया और आज यही विषय समाजके सन, धन, धर्म और सुखका विनाशक बन गया है। विद्या रहित समाजमें कई अच्छी रीतियां भी बिगड़कर भयंकर धनजाती हैं आज भारतमें ऐसी सैकड़ों कुत्सीतियां चल रही हैं उसका नाश करने वाले मनुष्यजातिको जोवित्त दान देनेवाले भविष्यमें माने जावेंगे।—सम्पादक।)

सुखी बननेका उपाय ।

१-सन्दुरुस्ती ही उन्नतिका पहला साधन है, इसकेलिये गन्धी हवा, गन्दा मकान, गन्वे कपड़े, सड़ा, गला, बासी या पड़ुठ मिर्च मसालेका खुराक छोड़ दो, यजारू कोई चीज न खाओ ।

२-विद्यासे ही मनुष्य जाति, समाज, देश, राज्य-धर्म औ व्यापारमें जो बुराइयाँ अर्थात् दुःख देनेवाले पाप घुस गये हैं, उन सुधार सकते हैं । अतः हर एक मनुष्य विद्या पावे ऐसा उद्योगकरे ।

३-भारतके एक मनुष्यकी औसत कमाई दो आना है, ज विलायतके एक मनुष्यकी कमाई दो रुपया रोख है । जो प्रज विदेशका बना हुआ माल खरोदती है वह दुःखी व गरीब होती है आज इसीसे हिन्दमें चौदह करोड़ मनुष्य पूरा अन्न नहीं पाते ।

४-६० करोड़के कपड़े, १८ करोड़की रास्तर, ४ करोड़की मोटर, १ करोड़की साइकल, ३७॥ लाखके घटन, ४॥ करोड़की दवाइयाँ, १॥ करोड़के सामुन, ५॥ करोड़की विस्फुट, ६२ लाखके स्त्रिलौने, ८१ लाखकी कलम रयाही पेन्सिल, एक करोड़के फटाके आदि मिलाकर कुल ८३१ करोड़रुपयोंका माल आता है ।

५-फटाके फेड़नेसे हवा गन्धी होती है-अनेक मनुष्य जल मरते हैं, करोड़ों रुपये विदेश जाते हैं, देश दुःखी होता है, इसलिये कमी फटाके मत छोड़ो ।

६-शराबमें हर साल लगभग पचास करोड़ रुपये सरकार महसूलके देने पड़ते हैं तथा और स्वर्ध ७५ करोड़ रुपये होता है । उससे करोड़ों मनुष्य भारतकी स्वर्ग भूमिमें नारानी सुल्य दरिद्रता, रोग, बुराचार और भगड़े (कलह) के दुःख भोग रहे हैं, इसलिये शराब छोड़ दो व औरों को छुड़ानेकेलिये तन मन-धनसे कोशिश करो ।

इति

ॐ नमो भगवते ॐ

आत्म जागृति ग्रन्थमाला पुष्प २२

‘पशु कर्ष कैसे रुके !’

श्रीमद्गोनाथाय पूज्य श्री १००८ श्री रत्नचन्द्रजी महाराज साहब की सम्प्रदाय के उपतपस्वी श्री १००७ श्री सांगरमलजी महाराज साहब ने उत्कृष्ट अतृण तप किमनाह में ५६ दिन का पूण किया उमक पवित्र स्मारक में ‘जेम पथ प्रवर्धक’ के पाहकों को भट।

लेखक—श्री सुरेन्द्रनाथ जो जैन

प्रकाशक—

मगनमल फोबेटा

मधी—आत्मजागृति कार्यालय

जैन गुरुकुल व्यास

सुत्रक—पद्मभिह जैन, जैन प्रेस, आगरा।

फुट-प्रति-२०००

संवत् १९८६

}

सन

१९८९

}

मूल्य =)॥

धीर संवत् २०५१

इस कायालय की को६ भी पुस्तक सथा भाग मे को६ भी गरजन पत्रासित करा कर अन्य मूल्य मे या अनुस्य चंटे सहन ई मन्त्री—

वचनामृत ।

१—घोर्गे की रक्षा करना है सो वात्सल्य में अपनी ही रक्षा करने के समान है । कारण अहिंसक ही इस लोको में निमग्नता, प्रसन्नता, बहादुरता, आरोग्यता व सुख का सुख भोग कर परलोक में परमानन्द पाता है ।
“कर भला होगा भला” “सुख दियां सुख होव है”

२—गन्ध, पचन, काया मे किसी भी जीव की दुःख देना, दिखाना व द्वाभी हो ऐसे कामों से सदानुभूति रखना हिंसा है । पर की हिंसा निरन्तर में सुरु ही की हिंसा है । कारण कि हिंसक मनुष्य मय, राग, क्रोधरता क्रूरता, अपयशादि दुःख यहां भोग कर परलोक में भयंकर दुःखमय रह पारस्य करता है । “सुरा कर बुरा होगा” “दुःख दियां दुःख होव है”

३—अहिंसा से हृदय में प्रसन्नता होकर आरोग्यता व सुन्दरता प्राप्त होती है और हिंसा के भावों से भ्रूता जाकर अनेक रोग व कुप्यता होती है ।

४—धर्म का लाभ निरन्तर से इस लोको में मिलता है । कारण सदा देव का फलान है कि “कहे माये कहे” कार्य शुरू करते ही किया कदना जितने अंशों में प्राप्ति करत हैं उतने अंशों में सिद्धि मिलती है । अकूप साधनों में तत्त्वज्ञ सिद्धि होती है ।

५—नैवधर्म बीरों का है, विविधियों का है जो जैसी बनना चाहे वह पहिसे झूठ, दरपोकपन, संशुचितता, कायरता, शोष इत्यादि का नाश करके क्षय, निन्दता, क्षात्रता, व्यापकता, वीरता, पुरुषार्थ, गुणानुराग व धैर्य की प्राप्ति करे ।

६—जो किसी से घृणा करता है वह स्वयं से घृणा करता है, वृत्त कैलाना यह विनाश का सुगम साधन है, निन्दा करना सो शत्रु ब्रह्मे का सीपा बपाय है शोष दण्ड रखना सो पतन का प्रधान कारण है, काय करना सो कल्याण व अरुधि को निरक्षणी है । अविमान यह पतन का बिन्दु है, अपट झूठ तो विष मिश्रित मिथ्या है, काम भोग है सो शहर की भरी सड़क की चामने के मरापर है, इन सब दोषों का त्याग है सो ब्रह्मों का नाश है ।

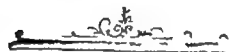
७—पीड़ा पड़ी परन्तु मूय मिथ्यो और आचार में छापी तो सदा सुखी रहोगे ।
—चैतन्य

विषयानुक्रमशिका ।

सं०	विषय	पृष्ठ
१—	पशु रक्षा हो सुख व समृद्धि की रक्षा है	१
२—	दुर्लभ्य ज्ञा प्रति वर्ष लाखों पशु मरते हैं	५
३—	पशुवध तीन कारणों से—धर्म, व्यापार और भोगनाथ	६
४—	हर साल देश में बारह लाख पशु ऐसी देवता के लिये मारे जाते हैं उनके कुछ स्थान	८
५—	चमड़ा, सूतामांस, लून, चर्बी व फीज के लिये हिंसा	११
६—	प्रति वर्ष साढ़े तीन करोड़ खासे परदेश चकती है	१५
७—	शीपित मेंस की मारने पर ज्योड़ी ने भी ज्यादा कीमत	१५
८—	एक वर्ष में कलकत्ते से ४५ लाख पशुओं का सूता मांस विदेशों को गया	१७
९—	रूमाल में गौ का लून मिलने का बीजेजी पुस्तक का प्रमाण	१८
१०—	कपड़े सूत साधुन, मोमयसी और धी में चर्बी	१८
११—	हर साल आधीन गाव मन हज़ी शकर, बुढ़ियां, कर्मे आदि क लिये विदेशों में जाती है	१९
१२—	हर साल प्रायः पचास लाख के तीग विदेश में जाते हैं	२०
१३—	रंग और रक्षाओं के लिये लाखों करोड़ ताजा लून विदेशों में जाता है	२०
१४—	डेक्सनेशन—रीका लगाने की दवाई के लिये लाखों गौओं की हिंसा होती है	२०
१५—	त्रगमग एक लाख फौजारी क गोरी के लिये दमशा पांग हजार गौं कटती हैं बन्दो कैसे रोकोगे ?	२२
१६—	भारत में अगह करोड़ मनुष्य मांस भोगी—गौ मांस औरों से मना है	२३
१७—	हरी योग्य पशु व शुद्ध पी हूय दुर्लभ तथा सलबीन	२४
१८—	बपदशकों के भजने से देवी देवताओं पर पात्र होने कात्रके बड़ा कारण पशु पक्ष सकत हैं	२५

सं०	विषय	पृष्ठ
१८—	दण्डिया में ही गई गौओं का पालन महंगा होने से कसाइयों के हकाल खरीद लेते हैं	२६
१०—	कसाइयों से जीव छुड़ाने में अहिंसा के स्थान हिंसा ब्रह्मि	२७
२१—	गायों अर्परीये पशु भूजो मरते हैं या हिंसक जोरोंसे मार बालते हैं	२१
२२—	कसाई खोग तिब्ररू, चन्दन, खनेज पहिन कर गौ धान लेते हैं व गौएँ खरीदते हैं	२३
२३—	दुर्भिक्ष पराधीनता व धनानता से कृषि के शत्रु पशुओं के मेले भी कसाइयों का ही हितकर है	४३
२४—	पशु रक्षक समितियों को भाग दहान	२४
२५—	इसी रियासती व पड़ी धारा समामें पशु हिंसा निषेध क प्रस्ताव बरबाना	२५
२६—	कम कावे ज्यादा दूध देने वल कुत्तों पशु मन्त्र के सुधार से लक्ष में करोड़ों का लाभ	२६
२७—	प्रिक्षान से गौशायकों काम करें तो बहुत उपकार होवे	४६
२८—	वैज्ञानिक पशु रक्षा का काम प्रचार करने से ही पशु पालन लाभदायी होकर बड़ी, चरबी, दूध, चमड़े आदि के लिये बाली पशु भारत में कलत है ये पण्ड हो सकते हैं	४६
२९—	कसाइयों को आभीषिका क अन्य साधन दना	४०
३०—	आधुनिक गौशायकों आर्थिक महत्त्व के बिना हिंसा का कारण	४३
३१—	पशु रक्षक संस्थाओं को प्रमाक दुधामहोर बचने से नीत गुणी हानि होती हुई का स्पष्ट समझना	४३
३२—	पशु रक्षा के दो साधन एक पशु प्रिक्षान का प्रचार दूसरा पशु स आर्थिक लाभ के उपाय बतकाना	४४
३३—	मनुष्य रक्षा प्रधान कि पशु रक्षा ?	६०
३४—	वृत्तगता	६१

पशु-वध कैसे रुके ?

हिंसा प्रधान भारतवर्ष में सबसे अधिक पशुवध होने देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। यद्यपि यहाँ कर्मन्त्र धर्मों का मूल अहिंसा है, किसी जीव को न मारना या

यहाँ के लोग अपना कर्त्तव्य सा समझते हैं, हिंसक पच मांस मनी यहाँ तुच्छ दृष्टि से देखे जाते हैं फिर भी आश्चर्य है कि यहाँ पर अन्य देशों की अपेक्षा सबसे अधिक पशुवध होता है।

यहाँ पर जैन, वैष्णव, सनातन, आय आदि अनक धर्म धर्म हैं जिनके यहाँ अहिंसा का बड़ा भारा महत्त्व है। इन धर्मों को मानने वाले लोग स्वयं हिंसा नहीं करते और इस अहिंसक हिंसा को देखकर उनका हृदय बहुत दुःखित होता है। इसलिये पशु वधार्थ वे प्रति वर्ष लाखों का धन खर्च करते हैं, नर न-गौरालापं खुलाते हैं और तरह-२ के उपाय करते हैं परन्तु फिर भी हिंसा घटने की अपेक्षा और भी बढता ही जाता है।

जिस निमित्त लाखों रुपये प्रतिवर्ष खर्च किये जाते हैं, उसका परिणाम नकार में आते देखकर उनकी निराशा की सीमा बढी रही है। आज उनके समक्ष यह एक बड़ी भारी समस्या उपस्थित हुई है कि वे अपने प्रयत्न को किस तरह से, कैसी संस्थाओं में लगावें जिससे पशुओं की सरलता हो, पशुपक्ष अटक और इस अहिंसा प्रधान देश में पुनः अहिंसा का प्रचार हो।

पशु रक्षा धार्मिक ही अंग है, यह बात नहीं है। राष्ट्र की आर्थिक एवं नैतिक उन्नति के लिये भी पशु रक्षा का खास अंकुरण है। पशुओं के बिना कोई भी देश यद्यपि अन्न पैदा नहीं कर सकता है और अन्ना यद्यपि अन्न पैदा नहीं होता है वहाँ की प्रजा भूखी रहती है भूखी प्रजा व्यापार या नवीन २ आधिष्कार नहीं कर सकती, बल्कि आलस्य एवं उदासीनता का राज्य रहता है और जहाँ आलस्य का राज्य होता है वहाँ नैतिक पतन आवश्यकतापूरव है। इसीलिये राष्ट्र की आर्थिक एवं नैतिक उन्नति के लिये पशुओं की रक्षा की साम अंकुरण है।

भारतवर्ष उष्णकटिबंध (Torrid Zone) में होने से कृषि प्रधानदेश है यहाँकी ७७ ३ प्रतिशत(सैकड़ों) जनता खेती करती है और कृषि ही उनकी आजीविका है। अन्य देशों में तो कृषि कर्म लोहे के इलों एवं मशीनों द्वारा किया जाता है परन्तु भारतवर्ष में न तो मशीनों द्वारा कृषिकर्म होता है और न हो ही सकता है। ऐसी दशा में यहाँ तो पशुधर्म की अनिवार्य

पशु धन कैसे रुके ,

.....

आवश्यकता ही है इसे कोई भी अस्वीकृत नहीं कर सकता ।

परन्तु पराधीन भारत की वशा कुछ और ही है । जहां पशु धन की आनेवायें आवश्यकता है और जहां कृषक धर्मकी वृद्धि के साथ २ इसके पशुधन की भी वृद्धि होनी चाहिये थी वहां दिन प्रतिदिन इस धन का ह्रास होता जाता है । सन् १८७१ में शाहमेयो के शासन काल में इस देश के पशु धन की संख्या १४ करोड़ से ऊपर थी उस समय भारत की जन संख्या २७ करोड़ से कुछ ज्यादा थी और इस दृष्टि से वहां दो मनुष्य पीछे एक पशु पड़ता था परन्तु उसका पच्चीस वर्ष पीछे ही पशु संख्या घटकर ६ करोड़ ७ लाख रह गई । सन् १९०६ ई० की ४ अगस्त को सरकार ने एक पशु सम्मेलन (Cattle-conference) का था उस समय भारत का गोधन निम्न प्रकार था :—

साइ या बैल		गाय		भैंस		पकड़ें	
सन् १९०४	१०६११८२१	१०१८४३१२	१६४७७५५	३४२१४०६	३४१४६०१	६४०१६१०	२६६३४८८
सन् १९०६							
सन् १९०४							
सन् १९०६							
सन् १९०४							
सन् १९०६							
सन् १९०४							
सन् १९०६							

उपर्युक्त आंकड़ा से घात होता है कि केवल ५ वर्ष के

अन्तराल में बैलों की संख्या में ७७५५०६ की, गायों की संख्या में ६६५१०७ की भैंसों की संख्या में ६५०३ की और बछड़ों की संख्या में ५०८३०८ का भारी उटती हुई है। यह तो वृद्धि के बड़े पथ के योग्य पशुधन की रोमांचकारी घटना का हिस्सा है। गऊ को माता कहने वाले भारतवासी गौ और गौचर की इस भीषण क्षति को किस पत्थर की छाती से सहन करते हैं, यह बहुत सोचने पर भी समझ में नहीं आता है।

भारतीय पशुधन के इस भीषण ह्रास को देखकर सरकार को तत्कालीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रधान आइसबेल सर विलियम हिल्टरी सी० आई० ई० ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि —

“भारतवर्ष की आर्थिक अवस्था में सबसे बिलम्बित बात तो यह है कि इस देश का पशुधन दिन पर दिन घटता जाता है। सन् १८६३-६४ में भारत में जितने पशु थे, वे सन् १९०८-९ में बुन्देलखण्ड प्रान्त में ४ प्रतिशत, यू० पी० में ३ सैकड़ा गुजरात में १८ सैकड़ा, बंगाल में २० सैकड़ा, पश्चिम में ४ सैकड़ा और मद्रास प्रान्त में ४ सैकड़ा कम हुआ है। इन १५ वर्षों में भारतीय पशुधन ७१ सैकड़ा कम हुआ है।”

सर विलियम हिल्टरी ने इस समय में लिखा है कि —

“भारत की उन्नति में सबसे बड़ा बिन्दु तो यह है कि एक देश में एग्रीकल्चर पशु छोड़े हैं और जो है भी वह बहुत कम है।”

अन्य देशों में न तो माहमाय धर्म का ही प्रचार है और न ही के लिये पशुओं की अनिष्टाय आयुष्यकता ही है यहा पर पशुओं की संख्या बढ़ रही है। सन् १९१७ में अन्य देशों के परिमाण में भारत के पशुधन का परिमाण निम्न प्रकार था—

देश का नाम	गोड़ा	गाय बैल	घेंटा	बकरा	सूअर	प्रति मनुष्य
	लाख	लाख	लाख	लाख	लाख	
इंग्लैंड	१२३	१२३	२७७		३०	१५
ऑस्ट्रेलिया	२४१	८६७२८१			८१	१७०
कनडा	३८	८०	२३१		४६१	२३
फ्रान्स	२४	१२४	१०६		४२	१३
जर्मनी	३३	२१४	६११	४३१	१७०	६
जापान	१५	१५		१	३	२४
अमेरिका	२१०	६४५	४७६		६७१	२४
भारत १९१२	१७	१५००	२०	३३१		७

उपर्युक्त आंकड़ों से भारत की पशुधन सम्पत्तियों की परिचयता स्पष्ट बनती है। इस छोटी सी संख्या में भी प्रतिवर्ष गोपण पशुओं की संख्या बढ़ती है यह स्पष्ट है।

यह पशुबध क्यों होता है ? क्या यह किसी भी प्रकार बर्तनी हो सकता है ? हो सकता है तो कैसे ? इत्यादि कुछ ऐसे आवश्यक प्रश्न हैं जिनका निराकरण होना पहिले ज़रूरी है और यदि पशु रक्षा के पक्के हिमायती अपन विये हुए द्रव्य का पूर्ण सदुपयोग करना चाहें तो उन्हें इन भूल कारणों पर ध्यान देना ही चाहिये ।

यहा पशुबध तीन कारणों से होता है (१) धर्म (२) व्यापार और (३) भोजन ।

जिस देश में सब धर्मों के भूल में अहिंसा का प्राधान्य हा, जहां की प्रजा अहिंसा के बानावरण में जन्मी और पुष्ट हुई हो; उस देश में हिंसा भी धर्म का एक अंग और तो भी आवश्यक अंग समझा जाता हो । भारतवर्ष में मुख्यतया ३ धर्म व लोग बसते हैं । (१) हिन्दू (२) मुस्लिम (३) भील आदि असभ्य जंगली जातियां । इनमें से उच्च कुलीन कुछ करोड़ हिन्दुओं की सभ्यता को जान दीजिये अशिक्षित तीनों प्रकार के लोगों में धर्म निमित्त पशुबध करना पाप नहीं प्रत्युत पुण्य (कारे सबाब) समझा जाता है । वैसे तो हिन्दू अपन आपको बड़ा उच्च समझते हैं व किसी की हिंसा नहीं करते और न करम का दावा करते हैं परन्तु उनके तीर्थ स्थान और देवस्थान विप्रदा दशमी (दशहरा) पंच गयतुर्गा व दिनों में तो लाखों निरपराध मूक जानवरों के खून से रंग आते हैं । उन स्थानों के पंड ओ आपको उच्च कुलीन ब्राह्मण सिद्ध करते हैं अपने निन्द्य

हाथों में तेज़ छुरी लेकर लाजा छोटे बड़े पशुओं को बड़ा नृशसता पूर्वक बलि कर देते हैं। पापमय इन कृत्य के लिये उन्हें कहीं कहीं दो पीसे, कहीं एक आना और ज्यादा से ज्यादा पांच पीसे मिलते हैं परन्तु इसके लोभ से वे हाथी जैसे झील झील वाले पचेन्द्रिय भैसे को बड़ी नृशसता पूर्वक यज्ञ करते हैं। चारों पक्षों में अपने आपको सर्वोच्च समझन वाले इन पंडे ब्राह्मणों की अधिक से अधिक केवल ४ पीसे के लिये की गई इस रोमाचकारी कृति में और अपनी उद्धारपूर्ति के निमित्त राक्षस द्वारा की हुई १-२ पशु की हिंसा में क्या अन्तर है ? कबल यही कि राक्षस अपनी उद्धारपूर्ति के निमित्त एक या दो जीव को हिंसा करता है तब ये धर्म के भयंकर ठेकेदार केवल सवाधान के लिये एक हृष्टपुष्ट भैसे या बकरे की हिंसा कर डालते हैं और वो भी धर्म के नाम पर। यह महाखेद की बात है।

आज प्रत्येक प्रान्त में घीमियों ही नहीं प्रत्युत मैकड़ों, हिन्दुओं के पसे तीर्थ स्थापन निकल आचेंगे जहाँ धर्म के नाम पर प्रति वर्ष सैकड़ों हजारों पशुओं का बलिदान दिया जाता है। घिस तो उन स्थानों में धर्म के १० महीनों तीसों दिन बलि दी जा सकती है परन्तु फिर भी प्रत्येक तीर्थ पर कुछ घेसे प्याम दिन निश्चित हैं जिनमें उन तीर्थों पर मेला होता है और मैकड़ों हजारों मूक जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। इन मेलों की तिथियां एक सी नहीं होती, किसी तीर्थ पर किन्हीं

तिथियों में तो दूसरों पर दूसरी तिथियों में बलिदान क। मेले मगते हैं। मुख्यतया नवदुगा (कुंआर) और चैत मास में सय तीर्थस्थानों पर बलिदान के मेले मगते हैं। भारत में १०४४ जिले हैं, और प्रत्येक जिले में १-२-३ तक ऐसे बलि स्थान मौजूद हैं जिनपर वर्ष में ५०० से १०००-१५०० तक पशुवध होता है परन्तु कुछ आस ऐसे भी स्थान हैं जहाँ वर्ष भर में १० हजार से लेकर १५-२० हजार तक पशुवध होता है। यहाँ कुछ ऐसे ही हिन्दू तीर्थों का उल्लेख करना उचित होगा।

(१) विजाशिनी देवी—मेसवा (देवास) —यहाँ पर माह और वैशाख के दिनों में दो बार मेला लगता है। यहाँ पर वर्ष भर में १५-२० हजार तक भैंसा, बकरा आदि बलि किये जाते हैं।

(२) विन्ध्याचल—(मिर्जापुर)—यह हिन्दुओं का बड़ा भारी तीर्थ स्थान है। यहाँ पर लक्ष्मी एव सरस्वती देवी के सिवाय एक महाकाली देवी का मन्दिर है जो नगर के मध्य में अवस्थित है। मूर्ति के सामने एक बड़ा भारी गहरा चौक बना हुआ है इसी में भैंसा, भेड़ा, बकरा आदि की बलि दी जाती है। चैत्र और आसोज के दिनों के मेलों में यहाँ प्रति दिन २५०-३०० पशु बलि किये जाते हैं। यह फेरल महाकाली के ही मन्दिर का हाल है। अन्य दोनों मन्दिरों में भी यही हाल है। यहाँ पर ५३२ पक्षे हैं जिनमें से कुछ को छोड़कर शेष सभी

मासाहारी हैं यहा पर राजे, महाराजों से लेकर सामान्य से सामान्य वर्ग तक के हिन्दू आते हैं और अपनी गरफ से बलि दिलाते हैं। इसकी सघसे यड़ी विलक्षणता तो यह है कि इस तार्थ की अन्य अन्य गावों में ६० शाखाएँ हैं जिनमे से प्रत्यक पर १-२ हजार तक पशु हिंसा होती है।

(३) कालीदेवी फलकत्ता :—प्रतिदिन घीसियों वकरो
की पल्लि खड़ती है । नखबुगा और वशहरा के दिन पल्लिशानों
की सख्या दो हजार से ऊपर पहुँचती है ।

(४) शालग्रामदेवी-काशीपुर (मिनीताल) —यहाँ पर चैत सुदी ५ से १५ तक मेला लगता है लगभग ५ हजार पशु बलि दिये जाते हैं ।

१०) जीवनमाता-खड्डेला (जयपुर) -आसोज सुदी ५ से १२ तक नौदुर्गा का मेला लगता है यहां पर पशुओं को छाड़कर पक्षियों को भी बलिदान किया जाता है। वष में लग भग ४-५ हजार पशु पक्षी बलि होते हैं।

(६) फैला नेवी-कौली (राजपूताना) -चवडुगा में हजारों पशुओं की बलि होती है ।

(७) भैरोंजी-रिंगस (मारवाड) — मधुगुगा में ०-२ हजार की बलि दाती है ।

(=) इन्द्रगङ्गा-(कोटा) - १-१॥ हजार तक पथ होता है।

इन्पावि सिक्रडों म्थान हँ जलं धर्म पे नाम पर लावों

लाज़िमी हो जाता है। बिना पशुवध के इनके यहां छुदा प्रसन्न नहीं होते। भोजन के निमित्त होने वाले वध के उपरान्त इनके यहां इद के अवसर पर लाखों धकरों और हज़ारों गायों की कुर्यामी की जाती है।

यह तो बुद्धा धर्म निमित्तक हिंसा का संक्षिप्त वर्णन। व्यापार और भोजन निमित्त हिंसा का वर्णन और भी विस्तृत है। य विषय इतने बड़े हैं कि उनपर पूर्ण गीति से विवेचन करने पर एक स्वतन्त्र लेख बन जायगा। इसलिये हम सक्षेप से व्यापार के नाम से जिन ७ कारणों से पशुवध होता है उनका संक्षिप्त उल्लेख किये देते हैं:—

- (१) जमड़े का व्यापार। (२) सूखे मत्स का व्यापार।
- (३) जम हुआ खून का व्यापार (४) अर्घों का व्यापार (५) इड़ियों का व्यापार (६) मीनों का व्यापार (७) गाले खून का व्यापार (८) गोरी फोज व सिपाहियों के लिये (९) सामान्य भोजन।

इत्यादि कई एक कारण हैं जिनके कारण भारत का पशु धन बड़ी शीघ्रता से घटता जा रहा है। उपरोक्त कारणों में से प्रत्येक की भीषणता की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

(१) जमड़े का व्यापार — भारतीय मय देशों से गरीब दंग दोने से और यहां पर अनागृष्टि एवं अतिगृष्टि अन्य चाल दुर्गियों के कारण पशुओं की कीमत अन्य देशों की अपेक्षा

सस्ती पड़ती है। जिस देश की एक तृतीयांश जनता को अपने पेट रखा सूखा भोजन मिलता है वहा क मूक जानवरों की कीमत सस्ती हो इसमें आश्चर्य कुछ नहीं है।

आजकल यन्त्रयाद का ज़माना है, तरह २ क यंत्रों का आयिष्कार होता जाता है सैफ़डों दृजगों तरह के कन, कार आने तो पहिले ही से मौजूद हैं, उनमें भी अय दिन प्रति दिन वृद्धि होती जाती है। उन कल कारखानों को चलाने के लिये चमड़े के पट्टे चाहिये। इसलिये ज्यों २ कल कारखानों की सख्या वृद्धि होती जाती है त्यों ४ चमड़े की माग बढ़ता जाता है। दूसरी बात यह भी है कि चमड़े की यन्त्री हुई वस्तुएँ उन सामान्य के अधिक व्यवहार में आने लगी हैं। आज से १० वर्ष पहिले लोग चमड़ा का जूना ही पहिनते थे परन्तु आज तो चमड़े की यन्त्री हुई वस्तुएँ मिरातक पहुँच गई हैं। मिस चमड़े को छू कर लोग हाथ धोते थे उसी चमड़े से मनीषण आजकल के शौकीनों के हाथों की शाना बढ़ाते हुए बीज पड़त हैं। असली बात तो यह है कि जूतों के सियाय फैशन की मर ममत के लिये चमड़े की सैफ़डों वस्तुएँ चाहिये फिर सोचिय कि चमड़े का व्यापार क्यों न बढ़े ?

मैं यह पहिले कह चुका हूँ कि भारत निर्जन देश है इस लिये यहाँ पर सबसे सस्ते पशु मिल जाते हैं। उनको फाटकर आज भारतवर्ष चमड़े और मूँस मांस के ग्राहक देशों की माँग को सबसे अधिक परिमाण में दे रहा है। देखिये निम्न घर्षों में इस प्रकार चमड़ा निर्यात (विदेश में गया) हुआ—

मन	गणों मनया बाल	मूल्य	मर	कधी बाले	मूल्य रु०
१६००	० कगद्वि	X	१६०० + १	२२०५१०००	११४२०००००
१६०१	२७० लान	+	१६०१ + २	२७१०००००	२२३००००००
१६०२	१६० "	+	१६०२ + ३	२२३०००००	२२४००००००
१६०३	२०० "	X	१६०३ + ४	३१५००० ०	२२३ ० ००
१६०४	१५१ "	X	१६०४ X ५	+	११५०३ = ५०
१६०५	X	+	१६०५ + ०६	गोंड	७२६३०००
१६१०	१००७०००	+	१९१० X ११	२३३२५००० "	२६६६०००
१६१५ + १२	१०६०४०००	X	१६१२ X १२	२३५२५००० "	२७६५०००

सन् १९११ में इस प्रकार निर्यात हुआ—

अमेरिका	२	कराड़	६०	लाख	रुपय	का
जर्मनी	२	"	३३	"	"	"
आस्ट्रिया	१	"	४२	"	"	"
इटाली	०	,	७६	,	"	"
इंग्लैंड	०	"	५२	"	"	,

उपर्युक्त आंकड़ों से मान्य पड़ेगा कि कधी और पक्षी जालों को निर्यात होने वाली संख्या ३॥। करार प्रतिवर्ष होती है। पगाधीन भारतवर्ष ही अपना अमूल्य पशुधन का इस तरह कौड़ियों के भाव बेचता है। पशुधन की घटी का सर्व प्रथम कारण यही खमड़ का व्यापार है। जो देश अपने दश क ३॥ करोड़ पशु केवल खमड़े के लिये काट डालता उसका पशुधन कहाँ तक नहीं घटेगा ?

(२) पशुधन के विनाश का दूसरा कारण सूअर मांस की तिजाराह है। मैं आपको कह चुका हूँ कि यहाँ पर निर्धनता के कारण पशु खस्ते मिल जाते हैं। आस्ट्रेलिया एवं इनमार्क में यद्यपि छोटे २ देश हैं वहाँ की आबादी भी लगभग ५० लाख है इन दोनों देशों का मुख्य धंधा पशु पालन ही है। १—१ व्यापारी के पास १०—१० हजार तक पशु हैं। यद्यपि वहाँ पशुओं की बहुतायत है परन्तु वे राष्ट्र सम्पन्न होने से उनके यहाँ पशुओं की कीमत भारत के पशु की अपेक्षा अत्यधिक ज्यादा है। यहाँ एक मामूली भैंस ४०—५० तक आता है।

परन्तु उक्त देशों में एक भैंस की कीमत १२५—१५० से कम नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में वे अपने देश के पशुओं को न मारकर भारत के सरने पशुओं के भास पर ही निर्धारित रहते हैं।

देशांतों में कसाइयों को दूध से उतरी हुई गायें एवं भैंस ० रुपये तक में मिल जाती हैं। भैंस और गाय कमसे कम ६ महीने दूध नहीं देती। उनको घर पर ही चुगाना (खिलाना) पड़ता है। एक दिन में एक पशु कमसे कम ॥) का चारा खा जाता है। इस तरह एक भैंस ६ मास में ६०) ८० का चारा खा जाती है। पिचारे गरीब किसानों में इतनी हिम्मत कहा कि एक प्रकार जानवर का ६०) ८० खर्च करके खिलायें। बच्चे वाली भैंस १००) ८० में मिल जाती है। इस परिस्थिति में किसान यही सोचकर कि दूध से उतरी हुई भैंस को बेचने से ६०) ८० चारे के ओर ००) ८० मूल्य की बचत होती है इसलिये उस भैंस को बेचकर हाल ही में १००) ८० की भैंस ले आता है इस तरह भी उसे १०) नगद बच आते हैं। यही कारण है कि बड़ी मोटी ताज़ी दूध से उतरी हुई भैंसें बहुत ही थोड़े मूल्य में कसाइयों के हाथ पड़ जाती हैं।

अब किसान ही ने भैंस बेच डाली तो कसाइ से तो पशु रक्षा की आशा रहना बेकार ही है। यह उस भैंस का मारकर इस तरह लाभ उठाता है —

१५—०—० मांस	३०—०—० मुख्य मांस का
२०—०—० चाम	
३—०—० इड़ी	
१०—०—० चर्यो	०४—०—० नकद नफा
५—०—० खून	—————
०—०—० सांग	५४—०—०

५४—०—०

यह वह अमागा देश है जहाँ जीवित पशु की अपेक्षा मृत जानवर का अधिक कीमत पैदा होती है। जिस देश में जीवित पशुओं की यह दुवशा हा वहा पशुपक्ष का याज्ञीय गर्म हो इसमें आश्चर्य क्या है ? कहना व्यर्थ है कि इस देश में मूखे मांस का व्यापार एक मुख्य व्यापार है।

इंग्लैंड, चीन, प्रुसिया, जापान आदि देशों में ऐसे बड़े पशु प्रथम तो कम हात हैं-कमर उनकी कीमत बहुत अधिक होती है इसलिये मांस प्राप्ति के लिये वे अपने यहां के पशु का पक्ष नहीं कर सकते। परन्तु भारत में तो जीवित का अपेक्षा मृत पशु की अच्छी कीमत पैदा की जा सकती है। भारत का यह कैसा दुभाग्य है ? सब कोई यह तो आसानी से समझ सकता है कि अन्य देश मांस प्राप्ति के लिये भारत पर आश्रित हैं। देखिये इन सालों में फेंपल चलकते से इस प्रकार मांस बाहर भेजा गया—

लगभग इतने पशु

सन्	मम	काटे गये
१९१७	१५०,०००	३३,५०,०००
१९१८	१६५,०००	३५,३५,०००
१९१९	१७५,०००	४१,०३,०००
१९२०	२००,०००	४५,०३,५००

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट विदित है कि प्रतिवर्ष केवल सूखे मांस के लिये इस अभाग्य देश में ४५ लाख निर्दोष मूक प्राणियों के गले पर छुरी फेरी जाती है। प्रतिवर्ष मांस का निर्यात बढ़ता ही जाता है और पशुवध का क्रम दिन प्रतिदिन तीव्रतर बनता जाता है।

(३) सूखे जमे हुए खून का व्यापार — जिस देश में मांस सम्बन्धी व्यापार खूब उन्नति पर हो वहा गोले पशु सूखे खून का व्यापार खूब उन्नत हो यह स्वाभाविक ही है। जहां २ कसार्ई खाने हैं वहा २ सर्वश्र खून इकट्ठा करने और उसे सुखा कर एकत्र कर ढुब्बों में पैक करने का भी प्रयत्न रहता है। प्रतिवर्ष हज़ारों मनपेसा जमा हुआ खून (condensed blood) पाश्चात्य देशों को निर्यात किया जाता है। कैसा भी लाल रंग पका हो या कसा, खून का मिश्रायट बिना घन नहीं सकता। इस जमे हुए खून में लाल रंग और फर तगढ़ का दूपाइया बनती है। हम लोग मंदिरों में जिस केशर से भगवत्पूजन

करते हैं वह गाय के खून से रंगी जाती है। इन्साइक्लोपेडिया नाम की पुस्तक के भाग ११ के पृष्ठ न० १४६ में लिखा है कि—

Grease and butter are still frequently mixed with shreds of beef dipped in Saffron are also used

(४) चर्बी का व्यापार—इस देश में चर्बी का व्यापार भी खूब चमक पर है। इस विधानमय युग में यह बात सिद्ध होगई है कि यदि कपड़े पर स्थाई चमक कायम रखनी हो, यदि मजबूत सुन्दर सूत तैयार करना हो तो उस सूत को एक धार चर्बी में अवश्य मिलाना चाहिये। बिहानवाद क्या आया है बिचारे मूक निरपराध जानवरों की ता पुरी आफत ही आगई है। इनके कारण उनकी और उनके यशजों की वृद्धि मारी गई है। भारत में सूत कातने और बुनने वाली ६५० के लगभग मिलें हैं। कुछ मिलें ऐसी हैं जिनके मालिक दयालु होने के कारण अपने मिल द्वारा तैयार होने वाले सूत एक कपड़े पर चर्बी नहीं लगाते, ऐसे मिलों की संख्या अगुलिपर गिनने लायक है। अन्य समस्त मिलों में चर्बी का खूब उपयोग होता है।

सागुन, मोमबत्ती, मोम इत्यादि अनेक वस्तुएँ हैं जिनमें लाखों मन वार्षिक चर्बी खर्च होती है। सबसे मयकर बात तो यह है कि इस चर्बी का व्यवहार हमारे भोजन के पदार्थों

में भी होने लगा है। हजारों मन चर्यों घी में मिथित होकर अपने को उच्च मानने वाले ब्राह्मणों से लेकर छूत-अछूत शूद्रों तक के पेट में पहुंच चुकी है। शहरों में शुद्ध घी मिल जामा बड़ा सौभाग्य है। शहरों के ऊँच घी के व्यापारी भी निःसकोच घी में चर्यों मिलाते हैं और चर्यों मिथिन घी बेचते हैं।

इत्यादि अनेक काम बढ़ गये हैं। जिनके लिये चर्यों की अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है। जब तक वे काम चालू रहेंगे तब तक चर्यों की ज़रूरत होती ही रहेगी और चर्यों के लिये पशुवध भी होता ही रहेगा।

(५) पशुवध का एक और उसेजक कारण हड्डियों का व्यापार है। हम अमागे देश से प्रतिवर्ष ३५—४० लाख मन हड्डियाँ परदेश भेजी जाती हैं। इन निरपराध मूक पशुओं की हड्डियों से हमारे फैशन का पूर्ति के लिये तरह २ के बटन, बूचस, हुक, कचिया, कंधे बूटियाँ आदि वस्तुएँ बनाई जाती हैं। इनके सिवाय विदेशी शफर का शुद्धि में हड्डियों का खूण डाला जाता है। देखिये इन वर्षों में इस प्रकार हड्डियाँ बाहर भेजी गईं:—

सन १९०६×१०	५४०१६४२ २०
„ १९१०×११	७४२५४०७ „
„ १९११+१२	६१७६३३५ „

(Review of trade of india

लगवाना कानूनन जारी है इसलिये कहना पड़ता है कि उस दवा की प्राप्ति के लिये दूध रूप अमृत देने वाली लाखों गौओं का वध कानूनन जारी है। गौ के ग्लून के मिषाय टीका की दवाई और पशु के खून से तैयार नहीं हो सकती इसलिये खास इसी दवा को तैयार करने के लिये देश विदेश में लाखों करोड़ों गायों का रक्त शोषण होता है।

दुःख को बात तो यह है कि इस टीका के लगवाने पर भी चेचक निकल ही आती है। जिस रोग की प्रशान्ति के लिये इसका प्रयोग किया जाता था वहाँ आज प्रायः असफलता ही दिखाई देती है। देश विदेश के बड़े बड़े प्रकांड डाक्टरों ने इस दवाई के विरुद्ध फतवे निकाले हैं परन्तु फिर भी इस धर्मप्राण किंतु पराधीन भारत में तो टीका लगवाना कानूनन बायज है इसलिये रूपान्तर से गोवध भी कानूनन जारी है ऐसा समझने में कोई भूल नहीं है। गौमत्क भारतवासियों और खास करके अहिंसा प्रधानी जैनों, वैष्णवों और सनातन धर्मावलम्बी जनता को तो इस दवा का जोरों के साथ विरोध करना चाहिये।

टीका लगाने को ही एक घेम्नो दवा नहीं है जिसमें पशु के ग्लून की जरूरत पड़ती है परन्तु ताकत, ग्लून शुद्धि आदि अनक प्रकार की दवाइयाँ हैं जिनमें ग्लून की अनिषाय आय शकता है। वैसे तो इन दवाइयों से यथेष्ट लाभ नहीं होता और छोड़ी देर के लिये यह मान भी लीजिये कि इनसे लाभ

होता भी है तो यह कितनी बड़ी मिथस्याय धारणा है कि मनुष्य अपने तुच्छ मले के लिये एक जीवित पशु को बलिदान करदे। अस्तु ! इसमें सम्येह नहीं है कि इस व्यापार के निमित्त नी हमारी हजारों गायों का घघ होता है।

[७] पशुघघ का अनिवार्य कारण इस पगधीन भारत में एक और भी है। और वह है गोरी फौजों की खुराक के लिये गोमांस देने का। सन् १९२५ में भारतवर्ष में १ लाख से ज्यादा गोरी फौज के सिपाही, अमलदार और राज्यशासन विभाग के सिविलियन थे। उन सबका मुख्य भोजन है गोमांस। इसके बिना उनका पेट नहीं भरता। प्रायः इन अधिकारियों की खुराक [Ration] देने के लिये सरकार प्रतिशायद रहती है। कमसे कम एक गोरा एक दिन में १ सेर मांस तो खायगा ही इस तरह से उन सबके लिये सरकार को कमसे कम १००००० सेर [२५०० मन] गोमांस प्रतिदिन देना ही चाहिये। इस तरह वर्ष में ९१२५०० मन गोमांस चाहिये जिसके लिये सरकार को कमसे कम १८२५००० गायें तो अक्षय ही कटानी पड़ती है। ईइ के त्थीदार पर एक दो गायों को मार डालने वाले मुसलमानों को जो हिन्दू अपना। पुरमन पशु धर्म-द्रोही समझने हैं घदी घघ में १८ लाख गाय को नियमित गीति से काट डालने वाली सरकार को अपना हितैषा कैसे समझने रहन हैं ? जिस एक गोशय के ऊपर जगद ० हिन्दू मुस्लिम भगदू पड़े हो जाते हैं वहां प्रतिदिन सरकार द्वारा होने वाल ५०००

गायों के घघपर आज एक भी हिन्दू मगाड़ा नहीं करता है। मातः ५ बजे जब हम अपनी सुख-शुभ्या का त्याग कर उठते हैं उसके पहिले २ मारत की अमूल्य निधि और हिन्दू धर्म की ५००० गोमाताएँ कसाइयों की जालिम मुरियों के नीचे इलाल की हुई अस्तिम श्यांसों के कारण छटपटाती रहती हैं। रात भर मरी मींव सोने वाले हिन्दुओं को गोमाताओं के उस छटपटाने का दृश्य कैसे याद आ सकता है ? यदि इस बात का मञ्जीव मक़्शा देखना है तो एक धार कुरला और पात्रा के सरकारी कसाईखानों की तरफ़ आकर देखो। कम्पा रण्ड के बाहर १००-१५० गज़ की दूरी से ही उन कटती हुई गायों के अन्तर्वेधी आर्तनाद और अन्दर काम करनेवाले कन्ना र्यों के कोलाहल को सुनकर इन्द्र योही देर के लिये स्तम्भ एवं निष्क्रिय छा बन जाता है। सैकड़ों कामधेनु सरीखी मोटी ताज़ी गायें वहाँ पड़ी मृशसतापूर्ण रीति से अपना अन्त देखती हैं। कहना व्यर्थ है कि सरकार की इस दुर्नीति से यहाँ का पशु-धन पड़ी शीघ्रता से घटता जा रहा है।

(८) सामान्य भोजन निमित्त—इसके सिवाय ७ करोड़ मुसलमान, १ करोड़ ईसाई और ४-६ करोड़ निम्न श्रद्ध भी ऐसे हैं जिनके भोजन का मुख्य भाग मांस है। गोमांस की अपेक्षा बकरे पकरी का मांस अधिक खर्चातु होता है, - ~~काम~~ रण स्थिति का मनुष्य धन भर उसे मोल नहीं ले

इसलिय ये भी खस्ते गोमांस पर ही अपने दिन बिताते हैं। इस अहिंसा प्रधान भारत में आज १७-१८ करोड़ से अधिक मनुष्य मांस-भोजी हैं और उनके मिमिक्ष भी प्रतिदिन हज़ारों गौशो पर्यं गौयश की हत्या की जाती है।

ये आठ कारण तो हुए ऐसे—अिनके कारण अनिवार्य रूप से गोवध किया जाता है फिर आपही सोचिये कि भारत का पशुधन क्यों न घटता जाय ? सभी तरह से उसके क्षय के उपाय किये जाते हैं, वृद्धि के नहीं। फिर भारत का पशुधन कम पध निर्वल हो जाय, कृषि, योभ्य यातो पशु मिले नहीं और जो मिलें भी ये सर्पया अयोग्य हीन दीन निर्वल मिलें—बूध घी आदि गोरस शुद्ध न मिलें और तो भी अपवित्र होकर ऊँचे भाव से मिलें ये सप बातें स्थय सिद्ध हैं।

इनके सिवाय दुर्भिक्ष, भारतकी निर्धनता, अच्छे पशुओं की कमी, अच्छे सांड़ों की कमी, गोपालन शिक्षा का अभाव, दूध देने वाले पशुओं पर अत्याचार करके थोड़ा थोड़ा दूध, गोचर भूमि का अभाव, विनाशकारी देशों से जमे हुए दूध, मक्खन, घेड़ीटिण्डल घी आदि का खाना आदि २ अनेक कारण हैं जिनके कारण यहाँ का पशुधन यही शीघ्रता से घटता जाता है। उनकी उपयोगिता कम होती जाती है और इसलिये उनका घटता जाता है।

इन सबके ऊपर सक्षित वर्धन³ करने की आवश्यकता इस

लिये पढ़ी कि पहिले यह जानना जरूरी है कि किन २ कारणों से यहा हिंसा फैली हुई है। उनके मूल कारणों को जान लेने पर ही अहिंसा प्रचारक कार्यों अथवा पशुरक्षक संस्थाओं के बर्हों के ऊपर विचार किया जा सकता है। पशुवर्ग पर होने वाले अत्याचारों की विविधता एवं उनके मूल कारणों पर अच्छी तरह विचार कर जो संस्था उनकी सहायता का उपाय करेगी वही सफल होगी और उसी में दिया हुआ धन्य सदुपयोगी बनेगा और उसीसे वस्तुतः दया धर्म के अङ्ग की पूर्ति होगी। ऐसी संस्था के निम्न लिखित मुख्य कर्तव्य होने चाहिये:—

(१) मैं पहिले ही लिख चुका हूँ कि यहां पर हिन्दू, मुसलमान आदि समस्त भारतीय सम्प्रदायों में धर्म के नाम पर कम से कम १०—१२ लाख से ज्यादा पशु बलिदान दिय जाते हैं। इस तरह बलिदान देना न तो धर्म का रूप ही है और न उससे कुछ लाभ ही है। हम एवं अन्धधन्दा में जकड़े हुए मुख्य वेबल अपनी परम्परागत रुढ़ि के वशवर्ती होकर ही बलिदान करते हैं और पुण्यवन्ध समझते हैं। यह समझ ही आज लाखों मृक पशुओं के नाश का कारण हो रही है। इसलिये ऐसी संस्था का प्रथम कर्तव्य तो यह होगा कि यह स्थान २ पर अपने उपदेशक भेजकर अहिंसामय यातायात फैलावे। बलि देने वाले अन्ध अशालु जनता को समझावे कि वेधो माइयो ! इस तरह बलिदान देने से न तो परमात्मा दी

मसज्र होते हैं और न पूज्य ही। इसलिये इन मुक जानवरों पर हुरी मत खलाओ। इन विचारों में भी तुम्हारी जैसी जान है इसलिये इन्हें मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इस तरह हिन्दू उपदेशक हिन्दू समाज में, मुसलमान उपदेशक मुस्लिम समाज में एक दो बार नहीं किन्तु सैकड़ों हजारों बार जाकर बड़े प्रेम भाव से धातुयिक पशुदान का अर्थ समझायें। ये उपदेशक ऐसे प्रशस्त पंडित तो अवश्य हों कि जो हिन्दू समाज में हिन्दू शास्त्रों से और मुसलमानों में कुरान शरीफ की आयतों से यह निश्चय कर बतायें कि ऐसी हिंसा करना इन दोनों धर्मों के विरुद्ध है। पशु रक्षक सस्था का यह उपदेशक विभाग सबसे अधिक जरूरी है। इसके द्वारा ही ये प्रतिवर्ष होने वाले लाखों जीवों के पशुधन को रोक सकेंगे। जो हिंसा निरोध एवं अहिंसा का प्रचार विविध प्रकार से ज़रूरतस्ती अथवा सम्मिलित करने से सफल नहीं हो सकता, वही सुदृढ़ अहिंसामय धातावरण के चारों तरफ फैल जाने से स्वयं सिद्ध हो जायगा। सम्मिलितों द्वारा जो हिंसा रोकी जायगी यह तो वर्षों को धर पीले पुनः उससे भी बड़े रूप में उठ खड़ी होगी परन्तु जो हिंसा हिंसकों के अहिंसक हृदय परिचर्तन के साथ होगी वह स्थायी होगी और वस्तुतः उसीसे अहिंसा के अङ्ग की पूर्ति समझी जा सकती है। इसलिये ऐसी सस्था के लिये सबसे प्रथम यह आवश्यक है कि यह एने प्रभावशाली उपदेशकों द्वारा पशुदान देने वाली जातियों में

•••••

अहिंसामय धातावरण फैलाये । नवदुर्गा एवं दशहरा के दिनों में प्रत्येक हिन्दू तीर्थ पर ऐसी समाधों के उपदेशक जा आकर भोली अनता को अहिंसा का उपदेश सुनायें । जीध सिद्धि कर उन्हें समझावें कि ऐसी हिंसा करना हिन्दू शास्त्रों के विरुद्ध है । ऐसे निरपराध पशुओं की हिंसा करने से पूर्वजों का प्रकोप तुम पर उतरेगा । ये इस हिंसा से प्रसन्न नहीं हैं इत्यादि समस्त विषयों को हिन्दू शास्त्रों के प्रमाणों से समझावें और जीध व्या के द्रष्टे यादें । जगह जगह ऐसी जीध रक्षक सख्याओं की शाखा—प्रतिशाखाएँ खोली जाय । अनता को हिंसा का पाठ देने के उपरान्त बलिर्कर्म करने वाले ब्राह्मण पंडों को भी साम और दाम मोति से अहिंसा के पक्ष में लिया जाय । उन्हें बताया जाय कि तुमने उद्यतम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है । तुम्हारे पूर्वज किसी अन्य जीध को अपने मन, ध्वन और काय से भी क्षति नहीं पहुँचाते थे । ये स्वयं अहिंसक थे और दूसरों को अहिंसा का ही उपदेश देते थे इसलिये ये प्राचीन ब्राह्मण समस्त मनुष्यों के यध होते थे आज उन्हीं को सम्मान तुम लोग केवल दो पीसे के लाम में अपने शुद्ध कर्तव्य से कितनी दूर जा पहुँचे हो ! यह निध व्ययमाय आप लोगों के उद्य कुल के लिये शोभास्पद नहीं है इत्यादि प्रकार से उन्हें भी अहिंसक पक्ष में सम्मिलित किया जाय । उनसे लिखित प्रतिष्ठा कराई जाय कि ये अपने हाथ से ऐसा नीच कनव्य कमी न करेंगे । यद्यपि इस तरह से वृत्ति

ट्रूफ्ट वितरण का काम खस्ता एवं व्यापक है। इसलिये जहां उपदेशक न जा सकें वहां २ सर्वत्र ही जीधरदा के ऊपर ट्रूफ्ट वितरण कर अहिंसामय शांतावरण पैदा किया जाय।

(३) कई समाजों में धर्म के नाम पर पशुदान किया जाता है परन्तु अन्त में उस पशुको कसार् के यहा खाकर कटना पड़ता है इसके भी दो उदाहरण यहा देता हूँ—

(१) हिन्दू शास्त्रों में नयदुर्गा के त्यौहारों में पितृश्रृण से मुक्त होने के लिये बहुत से समर्थ हिन्दू कम से कम एक एक गाय (घैसे तो बहुतसे ५-१० और ५० तक भी) ब्राह्मणों को दते हैं। इस तरह इन दिनों में एक एक ब्राह्मण को कभी २ तो २०-५० तक गायें मिल जाती हैं। मक जनता तो ब्राह्मण देवता को गौ अर्पण करके अपने को कृतकृत्य समझ लेती है परन्तु यह नहीं देखती कि इन २०-२५ गायों को चराने का इस ब्राह्मण देवता के पास भी कोई साधन है या नहीं ? कहना व्यर्थ है कि ऐसे ब्राह्मणों के पास गौओं के निवाह योग्य कोई साधन न होने से उन गौओं की ठीक २ सरदा नही होती; न तो उन्हें भरपेट चारा ही मिलता है और न उनकी तरफ यथेष्ट ध्यान ही दिया जा सकता है शरीर ब्राह्मण जब अपना और अपने बाल-बच्चों का ही पेट नहीं भर सकता है तो फिर इन पशुओं का पेट भरे तो कैसे ? फिर भी यथामात्र्य कष्टों को उठाकर गौपालन करने वाले ब्राह्मणों को तो भी धन्य

वाह है परन्तु आजकल पशु-पालन की संभल में कोई नहीं पड़ता। जिसनी गायें उन्हें दक्षिण में मिलती हैं उन्हें व तुरत बेचकर दाम खाड़ा कर लेते हैं। इस तरह से मिली हुई गायें अपेक्षाकृत बहुत सस्ते भाव से बेची जाती हैं क्योंकि उनमें ब्राह्मण देवता का तो कुछ खब्र होता ही नहा है। उन्हें तो मुफ्त में मिलती हैं इसलिये ऊँचे नीचे भाव पर भी गौ बेचते हुए उन्हें संकोच नहीं होता। प्रति वष गगाजी के किनारों पर घीसियों पेसे ही धार्मिक मेले भरते हैं वहा हजारों लामों गायों का दान ब्राह्मणों को होता है जिनका परिणाम यह होता है उन दी हुई गायों का बम्हर कसाइयों के हाथ बिकता है और सो भी बड़े म्बल्य मूल्य में।

(॥) जैनियों में पर्यूपण पव के दिन बड़ पवित्र समझे जाते हैं। इन दिनों में बहुतसे जैनी हिंसा के भय से अपने व्यापारादि आरम्भों को भी नहीं करते हैं। पर्यूपण पव के अन्तिम दिन कुछ पशुओं को अमरिया कर देन का रिवाज बहुत प्रचलित है। इसमें सन्देह नहीं कि जिस इष्टि में जैनी लोग पशुओं को अमयदान देते हैं उसमें जीव रक्षा की उत्प्रेरणा भावना का ही मुख्य उद्देश्य होता है परन्तु जिस पिथि से यह अमरिया करने की रुढ़ि पड़ी है उससे तो जीव रक्षा नहीं होती प्रत्युत हिंसा को उत्तेजन मिलता है। दक्षिण यह कैसे ?

यद्यपि दया—धर्म पालन करन के लिये सर्व के १० हा

महीने पक्ष ३६० ही दिन समान हैं फिर भी ! (पेसो रुद्रि पड़ गई है)

(॥) पर्युपण पर्य ही जैनियों के लिये अमरिया करने का एक खास अवसर माना जाता है । इन दिनों में जैन धर्माश्रम सभी प्रकार की हिंसा रोकने का प्रयत्न करते हैं । वे कसाइयों से पशु, चिड़्डीमारों से पक्षी, मच्छीमारों से मछलियां छुड़वाते हैं और तो क्या मकमूजों के भाड़, खटीक, चमारों की दुकानें आदि भी बन्द रखाते हैं । कहीं-० स्वेच्छा से भी बन्द रखते हैं । इस बन्द रखाई के लिये उन्हें उनकी प्रायः मुह मागा दाम देना पड़ता है । इस तरह दान देना जैनियों का कर्तव्य और उन लोगों की एक वृत्ति सी बन गई है । फल यह होता है कि जो मच्छीमार महीने में शायद २—४ बार ही मछली पकड़न आते हैं वे जैनियों से दाम गाठने के लिये पर्युपण के पर्यो में तो जरूर ही मच्छी मारने आते हैं । मच्छी मारने से शायद उन्हें ४ ६ आने का ही लाभ होता परन्तु पर्युपण पर्य में तो मछली न मारने की प्रतिष्ठा के लिये उन्हें ४—५ और कभी ० तो १०—१५—२० तक मिलते हैं फिर इस प्रत्यक्ष लाभदायक व्यापार से ये लोग क्यों बचें ? जैनियों के पर्युपण तो उनके लिये कमाई के दिन हैं फिर इन दिनों में वे स्वभाव शुद्ध होकर अहिंसक बनने की मूर्खता कैसे कर सकते हैं ?

यह तो है हिंसा उत्तेजन का पहिला प्रकरण । यहा से हिंसा का दूसरा प्रकरण शुरू होता है । उदाहरण के

तौर पर समझ लीजिये कि पर्युषण के दिनों में एक स्थान में २० बकरे (कम्बो २ बछड़े बछियाँ और गायें) अमरिये किये गये । कसाई तो मुह मागे दाम लेकर अपना रास्ता नापता है । ये बकरे या तो योंही छोड़ दिये जाते हैं या ऐसी गौशालाओं में अधिकारियों की अनिच्छा पूर्वक डेल दिये जाते हैं जहाँ पहिले दुधारु जानवर ही भर पेट खुराक न मिलने से मौत को राह देखते पड़े रहते हैं । पहिली अवस्था में उनपर न तो किसी की मालिकी ही रहती है और न उनकी रक्षाएं कुछ प्रयत्न ही होता है । बिना आहार पानी के ये अमरिया किये हुये पशु योंही मूत्रे प्यासे फिरते रहते हैं । ऐसे तो ये अमरिया कहलाते हैं परन्तु असली घात तो यह है कि इन पर मांस-भरी मुसलमान, चमार, जटीक आदिकों की क्रूर दृष्टियाँ सदैव लगी रहती हैं । जहाँ मौका मिला कि १-२ को पकड़ लिया और घर के ही अन्दर २ चटपट कर हज़म कर गये । ये अमरिये पशु किसी की निजी सम्पत्ति नहीं रहते इसलिये इन लावारिस पशुओं को आ जाने वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती । प्रतिवर्ष सैकड़ों पशु अमरिया होते हैं, कुछ थोड़े दिनों तक तो ये इधर उधर टहलते हुए दिखाई देते हैं किन्तु महीन दो महीन के अन्दर ही ये सब लोप होजाते हैं । जैनी लोग कुछ थोड़े से पशुओं के लिये मन ही यह मानते कि हममें इतने पशु अमरिया कराकर बड़ा पुण्य संघर्ष किया है परन्तु वस्तुतः उन जीवों की तो काद रक्षा

से परशुओं को कथ विप्रकथ करने को मेलों भरता है। इन दिनों में यहुत से कसाई तिलक, 'चन्दन, जनेऊ' आदि पंक्तिने हुए मेलों में आ शामिल होते हैं। लोग 'उम्हें' आग्रहण समझ कर वान पुण्य करते हैं परन्तु स्वस्त्यः उनको दी गई गायों की नाश होने के मिश्रण आदि कोई गति नहीं होती।

(IV) सरकार द्वारा लगाये हुये पशुओं के मेलों का अद्यपि बड़ा उत्तम उद्देश्य था । इससे, अच्छे पशु और उनकी नस्ल की वृद्धि होती थी, एक प्रान्त के अच्छी नस्ल के पशु दूसरे प्रान्त में आते और अच्छी नस्ल के पशुओं की संख्या-वृद्धि करते थे और कृषि योग्य पशुओं को पैदा करते थे, परन्तु भारत की पराधीनता एवं ऊपर से दुर्मितों की भरमार से इन मेलों से सिपाय पशुओं के हास के और कोई लाभ नहीं होता । पटवरा, मेरठ सरीखे देश में तो क्या-प्रत्येक प्रान्त में ऐसे बड़े बड़े पशुओं के मेले भरते हैं जिनमें हाथों से लेकर सूअर तक जानवर लाखों की संख्या में रूप विक्रयार्थ आते हैं । कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि ऐसे मेलोंसे कबल कसाइयों को सस्ते से सस्ते दामों में अधिक से अधिक पशु मिलता है । मरगाय आपसी गोरी पल्टनों के लिये जो प्रति दिन ५००० पशु कम्प्रासी हैं उनको अधिकांश इन्हीं मेलों में स खरीदा जाता है ।

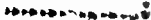
(४) पशुओं के मेलों से होमवासी जानियों का मने यहां आपको साक्षर दिग्दशान कराया है । इन मेलों को तोड़ने से

वो ही उपाय है एक तो यह—कि स्वयं सरकार ही ऐसे मेलों को नाजायज़ करार देवे। दूसरा यह, कि जहाँ जहाँ मेलें भरते हैं वहाँ की म्युनिसिपैलिटीया और डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड उन्हें खास तौरपर नाजायज़ करार करें। पशुरक्षक मञ्चलियों को दोनों ही उपाय करने चाहिये। परन्तु सरकार से ऐसा नियम पास करा लेना हँसी उठानहीं है। सरकार महा चालाक है, वह ऐसे मेलों से पशुओं की उन्नति के गीत गायेगी, नये-नये बहाने बतायेगी। वह तो वस्तुतः ऐसा क़ानून बना नहीं सकती, क्योंकि उसे तो अपनी गोरी फ़ौज के लिये कम से कम ५००० आनघर प्रतिदिन चाहिये। ऐसी दशा में सरकार से वा सघांशिक आशा रखना बेकार है फिर भी आंशिक सफलता मिलना असम्भव नहीं है। बने जहाँ तक, ऐसे मेलों को बन्द करने के लिये सरकार की तरफ से कुछ हद तक क़ानून बनाये जा सकते हैं, और ऐसे मेलों की संख्या घटाई जा सकती है।

(५) हाँ, यदि म्युनिसिपैलिटी आदि द्वारा ऐसे मेलें पशुओं में बन्द किये जा सकते हैं। यदि पशुरक्षक समितियाँ इनका आश्रय लेंगे तो बहुत कुछ सफलता मिल सकती है। इसके अलावा गौदान और अमरिये किये जाने की प्रथाओं को मानने वाली हिन्दू एवं जैन समाजों को व्याख्यानों, ट्रैक्टों एवं पेम्फ्लेटों द्वारा जात कराया जाय और इस बात की कोशिश की जाय कि ये प्रथाएँ पिलबुल बन्द हो जाय। यहाँ

यह आशय नहीं है कि गौदान और अमरियों की प्रथा हमेशा के लिये उठा दी जाय—अथवा उन्हें कोई कैसे भी संयोगों में काम में न लावे, परन्तु आशय यही है कि जो ग्राह्य स्वयं अपना पोषण न कर सकता हो—यह भला गौ का पालन क्या होगा इसलिये उसे गौदान न किया जाय। इसी तरह जो जैसी वस्तु किसी जीव को अमरिया करके उसे पशुशाला में न भेज सकें या ऐसे अमरिया पशुओंका निर्वाह न कर सकें तो ये अमरिया करने की प्रथा बन्द कर दें। यही उचित है। देखा-देखी इन प्रथाओं को चालू रखने से जीव रक्षा के यत्न हिंसा कैसे बढ़ती है—इसका उदाहरण तो मैंने ऊपर स्पष्ट लिखा ही है।

(६) पशुरक्षक समितियों के लिये एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यदि ये वस्तुतः पशुहिंसा रोकने के लिये ही स्थापित हुई है तो वे सबसे प्रथम देशी रियासतों में जाय हिंसा बन्द करावें। ब्रिटिश भारत की सरकार तो परदेशी है और साथ ही साथ विधर्मी भी हैं उसके यहां हिंसा पाप नहीं है और वस्तुतः यह यह भी नहीं चाहती है कि भारतवर्ष की उन्नति हो इसलिये वह पशुरक्षा के लिये कोई प्रयत्न भी नहीं करेगी। परन्तु देशी स्टेटों में उनकी जीव रक्षा का मिशन मज़ी प्रकार सफल हो सकता है। प्रथम तो तमाम देशी राजे महा राजे मुख्यतया हिन्दू हैं, दूसरे वे पशुओं में जीव मानते हैं और तीसरे अपनी स्टेट की उन्नति के लिये पशुओं की अनिवार्य आवश्यकता भी समझते हैं ऐसी परिस्थिति में यदि ये जीव

रक्षक समितियाँ हर एक देशी स्टेट की सेवामें अपने डेप्युटेशन मजदूर खरा के लिये स्टेट भर में पशुवध न करने का फरमान निकलवा लें, तो स्टेटों में होने वाली लाखों पशुओं की रक्षा सहज ही में हो जाय ।

(७) वस्तुतः सर्वथा शीघ्र हिंसा का फैलाना तो तब तक अशक्य है, कि जब तक समस्त देश में अहिंसा का पूर्ण वसधान थातावरण न हो । ऐसा वसधान थातावरण बना लेना असम्भव है इसलिये सर्वथा पशुहिंसा का रोक देना भी असम्भव है, परन्तु आजकी सी हिंसा की भीषण मात्रा कम जरूर की जा सकती है और खास कर चमड़े, अंगे और सूखे खून, गोरी फौज, चर्बी हड्डी, सींग आदि व्यापारों के लिये होने वाली हिंसा तो देश की आर्थिक समुन्नति की दृष्टि से अत्यन्त ही कम की जा सकती है । ऐसी पशुरक्षक समितियों का यह कर्तव्य हो कि, ये इस विषय की बड़ी धारा समा के मेम्बरों का ध्यान इधर लीचें और वैसा प्रस्ताव पास कराने के लिये ये सरकार को बाध्य करें ।

उपर्युक्त सात उपाय तो हुए प्रचार के । इसके अलावा इष्ट वेसे रचनात्मक कार्य भी हैं जो इन सस्याओं के लिये जोयरता के मार्ग में बहुमूल्य एवं अत्युपयोगी हैं । मैं पहिले अनक जगह लिख चुका हूँ कि, पशु रक्षा का प्रश्न आर्थिकदृष्टि से सुलझाना चाहिये । वस्तुतः यह तो संसार का नियम है, कि नियन्त्रणों को दुनियाँ में रहने को जगह नहीं है और सर्वत्र

ही हमें Might is right का दौर दौरा देखते हैं। पशु भी मनुष्य की अपेक्षा निर्बल हैं इसलिये इस दृष्टि से तो वे हमेशा ही मनुष्यों के अध्याचार सहन करते रहेंगे और उन्हें मानव समाज की लाखों सृष्टि के लिये मरना भी पड़ेगा, परन्तु उनकी रक्षा का एक मात्र केवल यही उपाय है कि, उनकी रक्षा को आर्थिक दृष्टि से महत्व दिया जाय। यह दृष्टि ही एक ऐसा कारण है जिससे पशु रक्षा करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य सा हो जाता है।

ऐसी संस्थाएँ जो पशु रक्षा के लिये दो मार्ग रखें। (१) व्यापारिक और (२) सवृद्धि। व्यापारिक दृष्टि रखने का कारण यह है कि इससे पशु पालन की अनिवार्य आवश्यकता होगी और दूसरे—इससे आर्थिक लाभ होगा। यहाँ सबसे यह भी ध्यान रखना चाहिये कि, पशु हिंसा बढ़ने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि पशुओं को उपयोगिता पहिले से बहुत कम हो गई है और जो वस्तु निरूपयोगी होती है वह तो नष्ट की ही जाती है इसमें सन्देह नहीं है। पशु रक्षा को व्यापारिक दृष्टि से करने से सबसे बड़ा लाभ तो यही होगा कि, इससे पशुपालन की अनिवार्य आवश्यकता बढ़ेगी और फिर उससे दूर आशय “संवृद्धि” की भी पूर्ति की जा सकेगी।

“संवृद्धि” का अर्थ अग्रे पशुओं की वृद्धि करना है। संवृद्धि का नियम (Problem) पशु रक्षा के लिये एक प्रमुख आवश्यक है। मैं आपको इसको उदाहरण द्वारा समझाना चाहता हूँ।

पशु-धन कैसे ठीके

॥

जिस तरह मनुष्यों में कुलीन और नीच ये दो भेद हैं वही दो भेद पशुओं में भी मौजूद हैं। कुलीन पशुओं के घैसे तो अनेक गुण हैं और उनके परीक्षक उन सबको भली भाँति जानते हैं, परन्तु उनमें से भी मुख्य दो गुण विशेष उल्लेख्य हैं। कुलीन गाय या भैंस प्रथम तो दूध अधिक देती है और कम खाती है। दूसरे—बढ़ देखने में सुन्दर होती है और उसकी बद्धियाँ उससे भी अधिक दूध देने वाली एवं सुन्दर होती हैं। नीच कुल के पशुओं का हाल इससे ठीक विपरीत है। ऐसी भैंस या गायें ज्यादा तो खाती हैं परन्तु दूध कम देती हैं और सामान्य तौर पर उनको स्वस्थान भी नीच ही होती है और वह मानव समाज के लिये कम उपयोगी होती है। इसलिये सबसे अधिक आवश्यक तो यह है कि जहाँ इस प्रश्न को व्यापारिक दृष्टि से सुलझाया जावे वहाँ इस बात का सब से अधिक ध्यान रखा जाय कि कुलीन पशुओं को ज्यादा पाला जाय। नीच जाति के पशुओं को पालने की अपेक्षा उच्च जाति के पशु को पालने में कितना लाभ है इसका उदाहरण निम्न प्रकार है:—

धम्बर-नगर की जनसंख्या १४ लाख है। प्रतिदिन १-१ मनुष्य के औसतन कम से कम पाय भर दूध तो चाहिये ही। इस तरह प्रतिदिन के लक्ष के लिये यहाँ ८७५० मन दूध तो जरूर ही चाहिये। एक अण्ठी भैंस औसतन दिन भर में १-५ १६ सेर दूध दे सकती है और मामूली भैंस आठ सेर दूध

दे सकती है। इस तरह बम्बई के लिये दूध की मांग पूर्ति करने के लिये कम से कम अच्छी नस्ल की २१८५५ मैस अभय नीच जाति की ४३७५० मैस चाहिये। आर्थिक दृष्टि से तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिये प्रत्येक पशु-रक्षक समिति को इस अंग की तरफ सदैव अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये। यहाँ यह भी ध्यान देना चाहिये कि नस्ली पशु वर्ष भर में ज्यादा से ज्यादा ८ मास तक और नीची जाति का ६ मास तक दूध दे सकता है, ज्यादा नहीं। इसी लिये बम्बई के लिये वर्ष भर तक ८७५० दूध प्राप्त करने के लिये सरस्ली ३५००० मैस चाहिये तो नीची जाति की ८७५०० मैस।

यहाँ पर सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लाभ तो यही दीख रहा कि नस्ली जानवरों से नीच जानवरों की संख्या डारें गुन अधिक रखनी पड़ेगी। इसलिये उनको रखने के लिये मकानों, स्टाफ एवं प्रबन्ध इत्यादि में नस्ली गायों की अपेक्षा त्रिगुना खर्च हो वैसे ही करना पड़ेगा।

दूसरे—नस्ली पशु और नस्ली पशु की अपेक्षा दो चूतीयांश खारा खाता है। भारत जैसे खाराहीन देश में पशुपालन में खारे का प्रश्न एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समझ लीजिये कि गैरनस्ली पशु १॥ में रोज खारा खाता है तो नस्ली पशु ४५ सेर खारा खायेगा। इसलिये इन दोनों प्रकार के पशुओं में धर्पे में इतना खारा उठेगा।

मंस्ली पशु

बम्बई के लिये घरेलूक वृद्ध देने के लिये चाहिये ३५०००

रोजाना घरा खायेंगे

854 x 84

= ३६३७५ मन रोजाना

वर्षभर ।

३६३७५ x ३६५

८८३७१८७५ मन

घारे का भाव ३) रु० मन से

४३११५६२५) रुपया

गैरनस्ली पक्ष

मुम्बई के लिये वर्षतक रुघ देने के लिये चाहिये—₹५००

29554 X 6

॥ १३१२५॥ मम वैशिष्ट्य

धर्मभर में

132240 XBE4

॥ ४७६०६२५० मन ३) ४० मन से

कुल रुपयाः—

१४३७१८५५० रुपया

अन्तर १००,६०३१२५ रुपया

अर्थात्—अकेले मुम्बई नगर के लिये दूध पूर्ति करने के लिये नस्ली जानवरों के पालन में गैरनस्ली जानवरों के पालन की अपेक्षा केवल वर्षभरमें १००,६०३,१२५ टन्का लाभ होया ।

इसमें सन्देह नहीं है कि प्रथम पर्यंत तो वृद्ध पूरा पाइने का योजना में नस्ली भैंसों को लेने में गैरनस्ली भैंसों की अपेक्षा अत्यधिक कीमत देनी पड़ेगी परन्तु यदि नस्ली भैंसों के मुख्य कार्य और उपज (पैदावार) को एक तरफ रखा जाय और

दूसरी तरफ गैरनस्ली पशुओं के मूल्य, खर्च और उपज को रक्खा जाय तो यह स्पष्ट बात हो जायगा कि नस्ली पशुओं से इतना अधिक लाभ होता है कि उनका मूल्य खर्चा आदि सब कुछ उस लाभ में से अलग निकल आते हैं इस तरह से उनके पालन से अच्छा वृद्धि मिलने के उपरान्त पर्येष्ट आर्थिक लाभ भी हो और शक्ति कम खर्च हो। गैरनस्ली पशुओं को पालन में सबसे बड़ा अलाम तो यह होता है कि—

[१] पशु ज्यादा रक्खो।

[२] उनके प्रबन्ध में ज्यादा खर्च।

[३] चारे आदि में ज्यादा खर्च।

फिर भी [४] कम पैदावार।

इसलिये जो कोई जीव रक्षक समितियाँ इस प्रकार व्यापारिक दृष्टि से पशु पालन करना चाहें उन्हें सर्व प्रथम इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि ये नस्ली पशु पालें।

नस्ली पशुओं के पालन से सबसे बड़ा एक और लाभ है और यह यह है कि, यदि नस्ली जानवर को अच्छे सांड से संयोग कराके सम्मान पैदा कराई जाय तो वह यथा और भी अधिक नस्ली होगा। वह ज्यादा पैदा करेगा और कम खर्च लेगा और जब यह चेष्टा जायगा तो उसकी और भी अधिक कीमत मिल सकेगी।

वस्तुतः पशुपालन एक वैज्ञानिक विद्या है। पशुपालन द्वारा लोग वृद्धि उपाजन करना चाहें उन्हें इस विषय में विद्वान्

००-००० ० ००-०००

की सहायता लेने की अनिवार्य आवश्यकता है। इंग्लैंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, हॉलैंड आदि देशों में गौरसों [बूँद, मेघा, पनीर जमा हुआ दूध भलाई आदि] का लाखों-करोड़ों का व्यापार होता है। यद्यपि हमसे तो कई एक देश तो ऐसे हैं जहाँ का मुख्य व्यापार केवल गोपालन ही है। ऐसे देशों की रोजी (रोटियाँ) केवल गोपालन पर ही निर्धारित है, परन्तु यहाँ पशुपालन की भारत जैसी बुरावस्था नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कि एक एक अमेरिकन घन-कुयैर २० हजार गौरों पालता है और उनके द्वारा लाखों पौंड का वार्षिक व्यापार करता है। आस्ट्रेलिया के एक करोड़पति के पास ४० हजार भेड़ें हैं उससे वह करोड़ों का दूध, मक्खन देने के अलावा हजारों मन ऊन पैदा करता है। यस्तुता ऐसे देशों में पशुपालन करना एक रोजगार साधना हुआ है इस लिये ये सभी तरह के वैज्ञानिक उपायों द्वारा पशु और उनके पशुओं की वृद्धि करते हैं। जिस देश में पशु ही मुख्य रोजगार के साधन हैं उसी देश में पशुवर्ग की उत्पत्ति हो सकती है। यदि भारत में वास्तविक पशु रक्षा करनी है तो हमें भी यैसा वातावरण यहाँ उत्पन्न करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पशुओं की अनिवार्य आवश्यकता हो जाय। कोई भी घर पशु बिना एक दिन भी अपना काम न चला सके। फिर देखिये कि पशुवर्ग की कितनी उत्पत्ति होती है और आज जो पशुवर्ग का भीषण हत्याकांड चल रहा है उसको अगह अहिंसा ही सफल पेश जाय।

पशुपालन में "समृद्धि एवं संरक्षण" की नीति बड़ी आय
 द्यक है। समृद्धि एवं संरक्षण किनका ? मस्ती पशुओं का। मैं
 यह कहिये ही सिद्ध कर चुका हूँ कि एक मस्ती पशु का पालन
 केवल मस्ती पशु के पालन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से कितना
 अधिक महत्वपूर्ण है। साररूप में यह समझ लेना चाहिये कि,
 मस्ती पशु के मूल्य प्रबन्ध और उपज आदि तमाम क्षेत्रों में
 कितना व्यय किया जाता है उससे १० वर्षों में वैज्ञानिक रीति
 से १०० गुना अधिक लाभ उठाया जा सकता है। जरा गहरे
 सोचने से ही इस बात की सत्यता स्वयं सिद्ध हो सकती है।
 सबसे बड़ा लाभ तो मस्ती-जानवर की सन्तति से होता है।
 जो मँस १० वर्ष तक लगातार मस्ती सन्तति पैदा करेगी—
 उससे कितना आर्थिक लाभ हो सकेगा—इसका उदाहरण
 खंडप में यों समझिये।

१ म वर्ष	मँस मोल ली रु० १००) में	
२ य वर्ष	B नामक पड़िया	
३ य वर्ष	C	
४ य वर्ष	D	
५ म वर्ष	E	
६ वर्ष	F	
७ वर्ष	G	
८ " "	H	
९ " "	I	
(१०) " "	J	

इस वर्ष A नामक पड़िया पैदा हुई ।

(३) $\begin{matrix} \text{O} \\ \text{O} \end{matrix}$ " " "

(४) A नामक पड़िया के फिर (Z) पड़िया हुई = २

(५) A + B नामक दो पड़ियों के + ५ दो पड़िया = २

(६) A + B + C + Z = ४

(७) A + B + C + D + E + Z + Y = ५ पड़िया

(=) A + B + D + E + F + Z + + + १ + + + १ +
= १२ पड़िया

(८) १५ पड़ियां - - -

(१०) २० पड़ियां

= ७०

अर्थात् केवल १० वर्ष में यदि एक भैंस यैबानिक ब्पायों द्वारा पाली जाय तां वही इस छोटे ही समयमें ८० नस्ली भैंस पैदा कर दे । पशुओं से धन कैसे बढ़ता है उसका यह रहस्य है । पाश्चात्य देश इसी ढंग पर पशु पालन करते हैं और अत्यंत धन द्रव्य उपार्जन करते रहते हैं ।

गैरनस्ली पशु से भी अच्छे सांड के संयोग करने से नस्ली सन्तान पैदा की जा सकती है । यह तो अनुभव द्वारा सिद्ध कर लिया गया है, कि जो भैंस अपनी मामूली अवस्था में ३१४० सेर वार्षिक दूध देती थी उसीसे अच्छे सांड का संयोग कराकर एक अच्छी (नस्ली) पड़िया पैदा की गई । उस पड़िया ने औसतन ४५३० सेर वार्षिक दूध दिया । इसी तरह से उस

बछिया से मी इसी तरह से एकनस्ती बछिया पैदा की गई और उसने औसतम ५८६० सेर दिया। इससे सिद्ध होता है कि ज्यों-० अच्छे सांडों का संयोग होता आता है त्यों-२ पशुओं में वृद्धि देने की शक्ति बढ़ती जाती है और वे कमशः नस्ती बनते आते हैं। गैर नस्ती पशुओंको नस्ती समाना और उनसे नस्ती संस्तान पैदा करना भी एक वैज्ञानिक रहस्य है और जो कोई पशु पालन द्वारा लाभ उठाना चाहता हो तो उसे वह उपाय अध्ययन जानना चाहिये।

पशु रक्षक समितियां सबसे प्रथम ऐसे नस्ती पशुओं की रक्षा करें। क्योंकि गैर नस्ती पशु की अपेक्षा नस्ती पशु क मारे जाने से अधिक आर्थिक नुक़ास होती है। नस्ती पशुओं की रक्षा के बाद उनकी वृद्धि का मन्वर आता है।

नस्ती पशुओं की वृद्धि के बैसे तो अनेक उपाय हैं अच्छे सांड का संयोग कराना ही है। इसलिये जो पशुरक्षक समितियां पशु पालन का काम उठावें वे सर्व प्रथम २-४ अच्छे नस्ती सांड अपने शाला में जरूर रखें।

आजकल देश में गोशालायें बहुत हैं परन्तु उनसे तो पशु वर्ग को लाभ नहीं पहुँचता। हमारे देश में गोशालायें व्यापारिक दृष्टि से नहीं ओली जाती, केवल धार्मिक उद्देश्य एवं दया ही उनकी स्थापना के मूल कारण हैं यही कारण है कि इन गोशालाओं से कोई भी लाभ नहीं पहुँचता। लोग दया के कारण मृत्यु से बचाने के लिये पशु को गोशाला में छोड़ देते हैं। परन्तु गोशालाओं की रिपोर्टों से यह सिद्ध होता है कि उनके यहां अन्यत्र की अपेक्षा अधिक पशु मरते हैं। इसके कारण कुछ

अस्य भी भले ही हों परन्तु उनमें से यह भी एक मुख्य है कि यहाँ पर वैज्ञानिक रीति पर पशुपालन नहीं होता। जो गायें पक्ष मेंसे केवल थोड़ा-सा परिश्रम पक्ष वैज्ञानिक उपाय द्वारा बड़े कीमती बनाये जा सकते हैं उनमें कीमती मस्ती सतति पैदा की जा सकती है। वे ही पशु यहाँ वैज्ञानिक शिक्षा के अभाव से प्रकार से रहते हैं और गौशालाओं का स्थापन पक्ष सञ्चालन होता है उससे तो पशुधन को कोई लाभ नहीं होता प्रत्युत आर्थिक क्षति और भी होती है। इसका उदाहरण तो बड़ी आसानी से यों दिया जा सकता है —

“समस्त लीजिये कि एक आधुनिक गौशाला में इस समय २०० गायें भैंसें हैं। इनके वैज्ञानिक पालन का कोई प्रयत्न नहीं है। परिणाम यह होता है कि ये २०० के २०० पशु हा कुछ पैदा न करत हुए १०-५ वर्षों में अतम हो जाते हैं। दूसरी तरफ १० भैंसें वैज्ञानिक रीति से पालन की जाती हैं मैं आपको पहिले यह बता चुका हूँ कि १० वर्ष में वैज्ञानिक उपायों द्वारा पाली हुई १ भैंस से ८० मूल्यवान भैंसें उत्पन्न की जा सकती हैं। इसलिये दस भैंसों को दस वर्ष पीछे २०० हाथी के पक्षे जैसी दुधार भैंसें तैयार हो जायेंगी। आधुनिक गौशालाओं की परिपाटी आर्थिक दृष्टि से देश के लिये हानिकार ही है और इससे पशु धन की उन्नति की जगह अवनति ही होती है। इसलिये यदि हम वस्तुतः पशु पालक हैं और पशुओं पर हमें क्या आती है, तो यह सर्व प्रथम आवश्यक है कि इन गौश

स्वाधर्मों में पाश्चात्य वैज्ञानिक उपायों का प्रवेश किया जाय। हम पशुधर्मों को क्या दृष्टि से पालन करें परन्तु आर्थिक दृष्टि से पालन करें। मैं फिर भी कहता हूँ और जोरदार शब्दों में अपील करता हूँ कि हम क्या दृष्टि से ही पशु रक्षा का विधान अब छोड़ दें। पशुरक्षा में कबल दया के आ जाने से ही उसका आर्थिक महत्व घट गया है, जो कि आज उनकी अव नति का मुख्य कारण है।

इसका एक ही सरल उपाय है कि पास पास जिलों की १०-२० गोशालायें एक संयुक्त ट्रस्ट रूप में संगठित हों। गोशाला किसी की निजी सम्पत्ति न समझी जाय और पशुओं की वृद्धि करना ही इनका एकलव्य उद्देश्य हो। ये गोशालायें अन्धाधुन्ध पशुओं को वाकिल न करें। जितने पशुओं का वैज्ञानिक रीति से, पालन कर सकती हैं उतने ही को वे प्रविष्ट करें और पीछे प्रविष्ट किये हुए पशुओं को नस्ल बढ़ायें। यदि ये इस वैज्ञानिक ढंग पर काम करेगी तो एक दिन वह समय आजायगा कि अपना निर्वाह के लिये, जसता के सामन सहायता के लिये हाथ न पसारना पड़ेगा। इसके सिवाय पशुरक्षा के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति तो अवश्य होगी ही। पशुरक्षा का वास्तविक अर्थ आर्थिक प्रश्न में समाया हुआ है और ऐसी वैज्ञानिक गोशालायें आर्थिक उद्देश्य का पूर्ति में समय-बाँगी-इसमें सन्देह नहीं रहता।

(६) आज देश से वैज्ञानिक पशु-रक्षा का ज्ञान निकल जाने से पशुओं का आर्थिक महत्व घट गया है, उसी का यह परिणाम है कि पशु-हिंसा यहां इतने जोरों पर है। यदि यहां वैज्ञानिक पशु-शिक्षा का प्रचार होता तो यहां इतने सस्ते पशु ही मिल सकने थे और न यहां चमड़े, खून, हड्डी, आदि तुच्छ व्यापारों के लिये पशु जैसा देश का घन नष्ट ही किया जा सकता था। परन्तु भारत के दुर्भाग्य से यहां वैज्ञानिक पशु-पालन का सबया अभाव है इसलिये इन समस्याओं का सबसे प्रथम यही कर्तव्य है कि वे चारा तत्क पशु-विज्ञान सम्बन्धी सरल सुलभ साहित्य घर-घर मुफ्त भेजें। जगह-घर का गौशालाओं को संगठित करें और उनमें वैज्ञानिक उपाय कार्य परिचित किये जायें प्रत्येक गौशाला में एक-दो पशु-विज्ञान के विशेषज्ञ अग्रदूत रहें। अच्छे सांड तैयार किये जायें। उनको उनके कार्य के लिये रक्षित रखा जाय और उनके मरण पोषण का भली प्रकार इन्तजाम किया जाय उनके द्वारा अच्छे अच्छे पशुओं की नस्ल बढ़ाई जाय और पशु-पालन से उत्तम से उत्तम आर्थिक लाभ उठाया जा सके फिर देखिये कि देश में पशुपालन का प्रचार क्योंकर नहीं होता है। मुझे तो पूर्ण आशा है कि पशु-हिंसा को रोकने का एकतर साधन यही वैज्ञानिक पशु-पालन शिक्षा है। इसीसे पशुओं की कीमत बढ़ेगी, देश की समृद्धि में वृद्धि होगी, व्यर्थ का मारा कम होगा और य सब तरह से फूलेंगे पशु-फलेंगे।

सगावें। उन्हें छवि, वाणिज्य, सेवा, शिल्प आदि क्षेत्रों में प्रवृत्त किया जाय, देखिये फिर पशुधन क्यों कम हो रहा है !

(११) आधुनिक गोशाला प्रणाली का या तो अन्त लाया जाय या उनको आर्थिक महत्व दिया जाय। अब तक यहाँ धर्म पालन की दृष्टि से पशुपालन होता रहेगा तब तक पशुओं का वास्तविक महत्व नहीं फैल सकता—जिससे कि अन्य लाखों पशुओं को महाकाष्ठ भोगना पड़ता है क्योंकि सभी कोई पशु तो गोशाला में जा ही नहीं सकते हैं। गोशालाओं ने पशुओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय तो यही किया है कि उनका आर्थिक महत्व नष्ट कर दिया है। इस लिये यह प्रथम आवश्यक बात है कि पशुओं का आर्थिक महत्व दिया जाय। इस महत्व प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय यही है कि ये दुधारु पशु हमारी व्यापार वृद्धि के साधन बनें। आज देश में एक तरफ तो गौओं एवं दुधारु पशुओं की कमी होती जा रही है तो दूसरी तरफ गोरसों की माँग बेतरह बढ़ रही है। प्रति वर्ष यहाँ पर नई नई तरह के लोगों डिम्बे जमे हुए दूध के, मक्खन, पनीर, फ्रीम, और तो क्या लाखों मन बेजीटोविल ची भी आ रहा है इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर गोरसों की माँग खूब बढ़ रही है। यदि ये गोशालाय सगठित होकर इन कार्यों को हाथ में लें तो कौन कह सकता है कि ये देश की एक आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेंगी ! आज इस देश का करोड़ों किसान विनायती गोरसों के करीबने में परदेश का

यदि इस ध्यापार को यहाँ की गोशालायें, उठा लें तो अथवा ही वे सस्ते दामों पर उसमें गौरव वेश को अर्पण कर सकें। गोशालायें अब डेरी फार्म का रूप लें। अब यह समय आ गया है कि वे डेरी फार्म के रूप में ही वेश की कुछ सेवा कर सकेंगी अन्यथा उनमें पशु नाश के साथ २ वेश की आर्थिक क्षति के लिये और कुछ हाथ न लगेगा।

ये गोशालायें यदि शहरों के आसपास हों तो सर्व प्रथम काम उनके स्वच्छ दूध सज्जाह करने का है। यम्हीं जैसे नगरों को कबल दूध सज्जाह करने के लिये यहाँ पर कमसे कम ३५५०० में से चाहिये। यदि एक डेरी कम्पनी इतने मूल धन से लड़ी की जाय तो हाल में ही करोड़ों रुपये चाहिये—परन्तु यदि यहाँ की अनेक पिज्जरीयों और शहर के अन्दर बाहर की सभी गोशालायें एक स्कीम (दूध पूरा पाइने की व्यवस्था) को उठा लें तो मुझे पूर्ण आशा है कि एक तो—यम्हीं निर्वासियों को शुद्ध दूध पीने को मिले और साथ ही साथ इन संस्थाओं को भी कुछ ही आर्थिक लाभ मिले। इसके लिये दूसरे काम भी बहुत हैं। ये जैसे हुए दूध तैयार कर मलाई, कीम, पनीर आदि बनायें, भक्षण में दें और दूध भी दें। ये काम थोड़े नहीं हैं। हा, इनकी पूर्ति के लिये वैज्ञानिक उपाय जरूर चाहिये।

(१२) पशु रक्षक समितियों का पशुओं के साथ से एक

और भी कर्तव्य है और यह यह है कि वे कसईखाने जातीं हुई नस्ली गायों भैंसों को अरु। पचाये। नस्ली दुधार पशु का क्या महत्त्व है और उससे आर्थिक लाभ कितना है इन दोनों विषयों पर मैं पिछले पेजों में प्रकाश डाल चुका हूँ। इसलिये यदि एक भी नस्ली दुधार पशु कट गया तो समझिये कि देश की उतनी ही नहीं प्रत्युत उस भैंस की कीमत से घीस गुनी सशुद्धि नष्ट होगी। क्योंकि उसके कट जाने से यही बात नहीं है कि वह स्वयं ही नष्ट होती है परन्तु साथ ही साथ उसने उत्पन्न होनेवाली नस्ली प्रजा भी नष्ट हो जाती है जो कि आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा अलाम होता है।

इसका सरल उपाय यही है कि पशुधर्म समितिया अपने आसपास के गांवों के ऐसे आदमियों का नाम रजिस्टर में रखें जिनके यहां कोई नस्ली दुधार पशु हों। उन सब आदमियों को उन नस्ली पशुओं से और भी सन्तान पैदा करने की तरकीबें, सुशिक्षण, पशु चिकित्सा सम्बन्धी नियम आदि का मुफ्त सरल साहित्य दिया जाये, उनको विधेयात्मक (Practical) ज्ञान दिया जाये, उन्हें नस्ली पशु की कीमत समझाई जाय, उससे वे कैसे आर्थिक लाभ उठाये इसके सुगम उपाय बताय जाय। इतना ज्ञान एवं सहानुभूति मिलने पर यह स्वाभाविक ही है कि पशुपतियों का प्रेम ऐसी पशु रक्षक समितियों की तरफ अवश्य ही बढ़ेगा। इस तरह से सब पशुपति इन समस्याओं से निकट सम्बन्ध में आजायेंगे और

आ सकते। जैसे प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के लिये परिस्थिति एवं योग्यता के अनुसार निम्न २ उपाय होते हैं ठीक ऐसे ही प्रत्येक पशु की उन्नति के लिये निम्न २ उपायों का आश्रय लेना पड़ेगा। इसके लिये जरूरत है केवल दो बातों की—

(१) पशु विज्ञान का प्रचार और

(२) पशु रक्षा का आर्थिक दृष्टि से नियंत्रण होना। यदि एक ये दो ओर दिखले पृष्ठों में लिखी गई १० बातें ध्यान में रखी जायगी तो वस्तुतः पशु पालन का जो अर्थ है उसका पूरा पालन समझा जायगा और जो कुछ भी द्रव्य इस तरह पशु रक्षा में लगाया जायगा वह सफल होगा इतना ही नहीं अत्युत्तम नस्ली गौ, भैंस एवं इनकी नस्ली समस्तति की वृद्धि कर देश को वैभवशाली बनाने में समर्थ होगा। इससे बढ़कर पशु-रक्षा के निमित्त लगाये हुए द्रव्य का और कोई अनुपयोग नहीं हो सकता।

इन उद्देश्यों के साथ देश में आज २—४ संस्थाएँ काम भी कर रही हैं। परन्तु फिर भी मैं कहूँगा कि उनका कार्यक्रम केवल आंशिक ही है इसलिये उन्हें आंशिक ही सफलता मिलती है। भारत के दुर्भाग्य से ऐसी संस्थाओं की संख्या अत्यल्प है। उनमें से निम्न लिखित संस्थाओं की तरफ आपका ध्यान विशेषता से फाँटना चाहता हूँ—

एक यह अपार वशुधुध का लाभ क्यों 'कर भूल' जानें हैं ? समझ लीजिये कि एक वर्ष में १०० भैंसों ४ गुनी कीमत देकर कसाइयों से बचाई गई। इसमें समझ नहीं कि ४ गुनी कीमत देने से, ये १०० भैंसों ४०० भैंसों के मुख्य में पड़ी परन्तु १० वर्ष के बाद ये ही १०० भैंसों लगभग १००००० हजार हाथी के बरुधे जैसी नरली भैंसों तैयार कर देंगी। कदा आप (४००-१००) ३०० भैंसों के अधिक मुख्य के लिये शिकायत करते हैं और परिणाम में तो वे आपको ८५०० अधिक भैंसों मिलती हैं कहां ३०० भैंसों का तुच्छ मुख्य और कहां ८५०० भैंसों का कोट्यधुध मुख्य ? वस्तुतः ऐसी शिकायत उन्ही लोगों की है जो पशु रक्षा को आर्थिक महत्त्व नहीं देते हैं। इस संस्था ने पशु रक्षा के मार्ग में खास पांच उपाय ऐसे किये हैं जिससे आशा होती है कि एक दिन इस संस्था को पूर्ण सफलता मिलेगी वे पांच उपाय ये हैं—

- (१) मगर को वृध पूरा पाड़ने की स्कीम ।
- (२) नस्ली पशुओं की संरक्षा ।
- (३) नस्ली पशुओं की सन्तति अभिवृद्धि ।
- (४) नस्ली पशुओं को कसाई घर आने से रोकना ।
- (५) अपनी अन्तर्गत बेलगालाओं का संगठन ।

ये पांचों ही उपाय बड़े अभोध हैं और अच्छा परिणाम देने वाले हैं इनके महत्त्व के ऊपर मैंने पिछले पेजों में प्रकाश डाला ही है यद्यपि इसके सिवाय और भी कुछ उपाय अब

जो तीर्थ स्थानों की बलि दिला बन्द कर रही हैं देवों, सबसे साहित्य एवं उपदेशकों द्वारा वे पशु रक्षा का कार्य कर रही हैं परन्तु ऐसी कोरी रसक संस्थाओं से भक्तों का काम बन्द नहीं होता। इसलिये आज तो ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे नस्ली पशुओं की वृद्धि हो और देशभर में प्रत्येक गृहस्थी पशुरक्षा का आर्थिक महत्व समझे। पशुरक्षा हमारे यहाँ केवल दयादृष्टि से ही न हो परन्तु इससे हमारे देश के लाखों बेकार मनुष्यों को रोजी-रोजगार मिले, यहाँ बड़-रेरीफार्म खुलें और वे समस्त देश की गोरसों की मांग की पूर्ति कर सकें। अभी हाल में तो ऐसी संस्थाएँ केवल दो कार्य करें।

(१) पशुरक्षण को आर्थिक दृष्टि से समन्यय करने वाले सहज एवं सुलभ साहित्य का प्रचार कर बीसा पाठावरण पैदा करें।

(२) यदि वे हाल में स्वकीय रेरीफार्म या घाटकोपर जीव खाता की सी प्रवृत्तियाँ ग्रहण न कर सकें तो कम से कम उनके गाँव या आस पास की गौशालाओं में ही इस आर्थिक महत्व को प्रविष्ट करें और उन्हें आर्थिक दृष्टि बिंदु का साधन बनाने का उपाय करें।

यदि कुछ वर्षों तक ये रसनात्मक कार्य अपना मजबूत पाठावरण बना लेगा तो निश्चय भ्रमभ्रिये कि पशुरक्षा की

घास्तारिक प्रारम्भिक भूमिका तैयार हो चुकी। प्रथम ऐसा बलवान घातावरण बनाये बिना अन्य उपायों का प्रयास बहुत कम सफलता दे सकेंगे। इसलिये यह प्रथम आवश्यक है कि प्रथम ऐसा बलवान घातावरण बनाया जाय, जो संपादन और छास करके हफ्ता वर्ग को पशुरक्षा का महत्व आर्थिक दृष्टि से मुफ्त में सिखाकर पशुरक्षा की दृढ़ नींव अमाई जाय। यदि देश का सौभाग्य होगा तो इसी नींव पर पशुरक्षा का सुदृढ़ किला बांधा जा सकेगा। भारत का गोधन अन्य पाश्चात्य देशों से किसी भी बात में कम नहीं है। यदि हम आज ऐसा बलवान घातावरण पैदा कर जायेंगे तो हमारी आगामी सन्तानें पशु रक्षा को आदर्श रूप से कर सकेंगी। हमारी सन्तानें देश की आधारभूत और हमारे विकास पर्य उदय के मूलकारण पशुरक्षा के फायदे हिमायती ही न हों, प्रत्युत आज अमेरिकन एव आस्ट्रेलियन पशुपति के समान स्वयं भी आदर्श गोपति—यनें इसके लिये यह प्रथम आवश्यक है कि हम पशु रक्षा का यहाँ पर बलवान घातावरण एवं धाम पैदा जायें। भविष्य की प्रजा के लिये हमारे ऊपर उक्त दोनों कर्तव्यों की पूर्ति का उत्तरदायित्व अत्यंत लक्ष्य हुआ है।

अन्तमें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत अब अपनी चरमोन्नति दशामें था उसी समय यहाँ पशुपालन करना धनुर्यज्ञों का एकतम कर्त्तव्य था। यदि हमें वही अभ्युदय पुनः प्राप्त करना है तो हमें पुनः पशुओं की सेवा में आना पड़ेगा।

गङ्गा-वध कैसे रुक ३

००००००००० ०००००

भारत कृषि प्रधान देश है इसलिये इसकी उन्नति, विभूति, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, कृषि आदि समस्त समृद्धियाँ पशुपालन में ही समाई हुई हैं इस बात को हमारे प्राचीन पुर्यज लोग बखूबी जानते थे। श्रुत्येद में एक अंगह लिखा है—

‘इषत्वोर्जं स्वां वा यवस्य देवीं च’ सविता मार्पयत्
श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायषध्वमन्ध्या इन्द्राय भाग प्रनाव
वीरम् गीवा अयक्ष्मा या वस्तेन ईशेत् माघश सी धुवां
स्मिन् गोपितो स्यात् बह्वर्यजनमानस्य पशून् पाहि ॥

अर्थात्—हे देव ! तेरे प्रसाद से हमें आध्वारिमिक एवं शारीरिक बल को प्राप्ति और पुण्यमय कर्मों की साधना के लिये सदा ही शक्ति एवं समृद्धि को बढ़ाने वाली यद्गत सी ‘गायें’ (सामान्य पुष्पाक पशु) मिले ये गायें सुन्दर दृष्टपुष्ट हों, इनके यद्गत से बच्चे हों, ये निरोग रहें। इनका नाम न हो। चोर इनको चुराकर न ले जाय और गोपतियों की संरक्षा में उन्हें विरकुल भी कष्ट न हो इसलिये तू हमेशा इनकी रक्षा कर। यही भायना आज देश के कोने २ में कैसे और पशु रक्षा सम्प्रदायी विद्वानों का सारा ध्येय पुनः अपनावे। इस भायना के साथ मैं अपने निश्म्य को समाप्त करता हूँ।

साहय की सम्प्रदाय के घोर तपस्वी जी मुनि श्री सागरमलजी, महाराज साहय ने अन्न अमशन व्रत किया (५६ दिन का) उस समय जीवदया फटमें हजारों रुपये इकट्ठे हुए जिनमें से केवल १५०) रुपये इस संस्था को जीवदया की पुस्तकें प्रकाशित करने लगे मेजों जिसके द्वारा यह पुस्तक तैयार करके हम भी जनपथ प्रदर्शक के माहकों को अमूल्य में दे रहे हैं। अतः श्री संघ अथ कलार्थानों से जीव बुझाने के स्थान पियेक पूरेक हिस्सों को सुशिक्षा व व्यवसाय दान देव तो हिस्सा घट सकती है। अन्यथा फटोड़ों रुपये चालू प्रथा में खर्च किये जाने पर मोहिस्सा बढ़ती ही गई है। पियेक में ही धर्म है।

यलूँदा निवासी आमाम् सेठ विजयराजजी सजनराजजी महेश ने भी अपनी पुत्र्य मातुजी के स्मरणार्थ एक हजार प्रति इसकी प्रकाशित की है, अतः आपको भी धन्यवाद है।

विनीत—

मगनमल कोचेग ।

* धन्वे धीरम् *

शरीर सुधार

प्रकाशक—

रत्नलाल महता

जैन उत्तम साहित्य प्रकाशक मण्डल
वदयपुर-मेवाड़

बाबू श्रीदुर्गाप्रसाद के प्रबन्ध से श्रीदुर्गा प्रेस, बानसगढ़ी
भरमोर में छापाकर प्रकाशित किया ।

प्रथमवार
२०००

धौर सं० २४५६

मूल्य ॥

सूचना

आज जब हम देशवासी महानुभावों को देखते हैं तो उनकी सुखाकृति से उनके शरीर नि रोग नहीं होने की सूचना मिलती है। यद्यपि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो खुद को निरोगी मान बैठे हैं तथापि सूक्ष्म दृष्टि से हमारी संग्रह की हुई सब बातों को आदि से अन्त तक पढ़ें तो वे स्वयं ही मान लेंगे कि हाँ, अवश्य हम रोगी हैं और यह तन्वुकस्ती का हास ही हमारे अशुभ दिनों की सूचना दे रहा है।

हमारे देशवासी भाई बहुधा कहा करते हैं कि अमुक रोग कैसा बुरा है कि वह हमारा पीछा नहीं छोड़ता, इसने हमारे शरीर को अर्जरीभूत कर दिया है, बहुत उपाय किये, किन्तु लाभ नहीं हुआ, अब हम कैसे जीयेंगे? कोई कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है और बिना पैसे के दवा नहीं हो सकती, इस प्रकार तन्वुकस्ती के लिये कई विचार किया करते हैं, परन्तु हमारे विचार से उन लोगों की मूर्खता उस मूर्खता से किसी प्रकार कम नहीं

है कि जैसे जहाज में बैठने वाला छिद्र उसमें हो जाने से ठमकी परवाह न कर जल भर जाने पर इयते समय हल्ला मचाता हुआ शीघ्रता से बचने का प्रयत्न करता है। यदि वह सुराम्व होते ही उसका मिटाने का प्रयत्न करता तो यह दशा क्यों प्राप्त होती। यही हाल हमारे उन भाइयों का भी है कि जिनका धर्षन ऊपर किया जा चुका है कि वे पूर्ण रोगी हो जाते हैं तब दवाइयों की खोज में निकलते हैं।

यह मसल मशहूर है कि "एक तन्दुरुस्ती हजार न्यामत" यदि एक इसी मसले को आपस्मरण रक्खें और अपनी तन्दुरुस्ती ठीक रखने के लिये हमारी "शरीर सुधार बिना पैसे की दवा" के नियमों को आचरण में लावें तो आप दवाई सेवन के अनिश्चित जगह तन्दुरुस्त रह सकते हैं।

'बिना पैसे की दवा' बताने के लिये उपदेशों तथा पुस्तकों की कमी है और इसी कमी के कारण प्राकृतिक वैद्य हकीमा की दिनोदिन वृद्धि होती जा रही है। और इन महानुभावों की मायाद जगह-वदन में तन्दुरुस्ती बिगड़ती जा रही है।

इसलिये बिना पैसे की दवा विद्वानों से समझ कर आरोग्य के लिये यहाँ लिखी गई है।

मेरे प्रेमी सज्जनों से निवेदन है कि आप इसे पढ़कर अपने शरीर को निरोग बनाने के लिये अपने दैनिक खानपान आहार विहार को ऐसा बनावें कि जिससे आप रोग के चक्र से मुक्त हो सकें। अगर इस पुस्तक से हमारे देश भाइयों का कुछ भी लाभ हो और वे अपने अमूल्य शरीर रूपी रत्न की रक्षा करते हुए तन्दुरस्ती बढ़ा सकें तो मैं अपना परिश्रम सफल मानता हुआ आगे १४ वें पुष्प में भयंकर रोगों से बचने के उपाय समझ कर लिखने का प्रयत्न करूंगा।

निवेदक

रत्नशास्त्र मद्रता

ठक्कपुर (मेवाड़)

उपवास और अमेरिकन डाक्टर्स

उपवास चिकित्सा में से

(१) पेट पूर्ण होने से भोजन में स्वयं रुकवि होती है, फिर भी अज्ञानी लोग अचार, घटनी और मसाले के निमित्त से ज्यादा भोजन करके दाठ जगाते हैं, वह विष के समान हानि करता है।

(२) शरीर खुद खराब वस्तु को स्थान नहीं देता, मल, मूत्र, सेचा, पसीना आदि को उत्पन्न होते ही फेंक देता है।

(३) बिडकिये पन्ध करके सोने के बाद उसे ओलने से सरदी जगती है। किन्तु हवा में सोने से सरदी नहीं जगती। ज्यादा भाजन करने से मल सड़ने से दिमाग में दर्द व शनेम्बम आदि होते हैं।

(४) शरीर के लिये हवा बहुत कीमती पदार्थ है हवा से शरीर को कभी नुकसान नहीं होता है।

(५) शरीर में अन्न जलादि के सियाय सर्ववस्तु विष का काम करती है।

(६) शरीर अपने भीतर रातदिन भाइ देकर रोग को बाहिर निकासता है ।

(७) उपवास करने से जठराग्नि रोगों को भस्म करती है ।

(८) सुप्ति आने के पहले बुप्ति की दवा लेना यह निकलते विष को शरीर में बढाने के समान है ।

(९) ऐसा एक भी रोग नहीं है जो उपवास से न मिट सके ।

(१०) स्वाभाविक मृत्यु से दवाई से ज्यादा मृत्यु होती है ।

(११) एक दवाई शरीर में नये बीस रोग पैदा करती है ।

(१२) अनुभवी डाक्टरों को दवाई पर विश्वास नहीं है ।

(१३) बिना अनुभव वाले डाक्टर दवाई पर विश्वास करते हैं ।

(१४) दुनियां को निरोग बनाने का यत्न डॉक्टरों ने एक हजार दवा है यह यह है कि दवा दुष्टों का जमीन में गाड़दा ।

(१५) उपवास करने से मरिण्य शक्ति घटती नहीं है ।

(१६) मनुष्य का खानपान पशु ससार से भी भिगड़ा हुआ है ।

(१७) ज्यादा खाने से शरीर में विष और रोग बढ़ता है ।

(१८) दुष्काल की मृत्यु संख्या से ज्यादा खाने वाले की मृत्यु संख्या विशेष होती है ।

(१९) ज्यादा खाना अन्न को विष और रोग रूप बनाने के समान है ।

(२०) कबरे से मच्छर पैदा होते हैं और उसे दूर करना परम जरूरी है । उसी तरह ज्यादा खाने से रोग रूप मच्छर पैदा होते हैं उनको भी दूर करना परम आवश्यक है दूर करने का एक सरल उपाय उपवास है ।

(२१) ज्यों २ अनुभव बढ़ता है तथा २ डाक्टरों को दवाई के अवगुण प्रत्यक्ष रूप से मालूम होत जाते हैं ।

(२२) बड़े २ डाक्टरों का कहना है कि रोग को पहिचानने में हम सर्वथा असमर्थ हैं केवल अन्दाज में काम लेते हैं ।

(२३) राग उपकारक है वह येनामा है कि अथ नया कबरा शरीर में मत डालो । ठग्यास से पुराने को जला दो ।

(२४) शरीर को सुधारने वाला शाकट शरीर ही है। दवाई को सर्वथा छोड़ विषक पूर्वक उपवास करने से सौ रोगियों में से नब्बे रोगी सुधरते हैं और बही दवाई जबे तो नब्बे रोगी ज्यादा मिंग दते हैं।

(२५) जैसे शरीर में घाव स्वयं भर जाता है वैसे ही सप राग बिना दवाई क मिट जात है।

(२६) शरीर में उत्पन्न हुए विष को फेंकन वाला रोग है। घरक मैले व कचरे को ढांकने के तुल्य दवाई है जो थोड़े समय अलझा दिखावे करक अविष्य में भयकर रोग फूट निकालती है। जब कि शुद्ध उपवासों से राग के तत्त्व नष्ट होते हैं यह इस मैले कचरे को फेंकने के समान है कचरा फेंकन में पहले थोड़ा कष्ट, पीछे बहुत सुख, इसी प्रकार तपश्चर्या में थोड़ा कष्ट पड़ता है। कचरा ढांकने में पहले थोड़ा आराम पीछे से बहुत दुःख। इसी प्रकार दवाइयों से रोग ढांकने में प्रथम लाभ पीछे से बहुत दुःख निरन्तर भोगने पड़ते हैं।

(२७) उग्रा २ दवाई पड़ती जाती है त्यों २ रोग भी पड़ते जाते हैं। मनुष्य दवाइयों की आतुरता

और मोह छोड़कर कुदरत के नियम पालेंगे तब ही सुखी होंगे ।

(२८) दवाई से राग नष्ट होता है यह समझ ही शरीर का नाश करने वाली है । आज इसीसे जनता रोगों से सट रही है ।

(२९) सरदी लगने पर तम्बाखू आदि दवाई लेना बिष को भीतर रखना है ।

(३०) एडवर्ड सातवें यादशाह का डाक्टर कह गया है कि डाक्टर लोग रोगी के दुश्मन हैं ।

(३१) अज्ञान के जमाने में दवाई का रिवाज शुरू हुआ था ।

(३२) दवाइयें बिष की बनती हैं और वे शरीर में बिष बढाती हैं ।

(३३) शरीर में बिष डालकर सुखी कौन हो सकता है ।

(३४) जुलाप लेने से रोग भीतर रह जाता है किन्तु उपवास से राग जड़मूल से नष्ट होकर आराम होता है ।

(३५) उपवास करने वाले रोगी को मुह में और जीभ पर उत्तम स्वाद का अनुभव होवे तब रोग का नष्ट होना समझना चाहिये ।

(३६) शरीर में जो रोग कार्य करता है वही काम दवाई करती है ।

(३७) अनुभवी डाक्टर कहते हैं कि दवाई से रोगी ज्यादा बिलगड़ते हैं ।

(३८) दवाई न देना यह रोगी पर महान उपकार करने के समान है, केवल कुदरती पथ्य दवा, भावना आदि परम उपकारक है ।

(३९) जहाँ ५ डाक्टर बहते हैं वहाँ २ रोग और रोगी बढ़ते हैं ।

(४०) डाक्टर घट जाय तो रोग और रोगी भी घट जाय ।

(४१) रोगी के पेट में अन्न न खाने से रोग स्वयं ही नष्ट हो जाता है ।

(४२) ठवाई को निकम्मा समझ ले वही सवा डाक्टर है ।

(४३) हाथ पैर आश्व को आराम देते ही वैसे उपवास करना यह जठर (पेट) को आराम देना है ।

(४४) अमेरिका में डाक्टर लोग रोगी को उपवास कराके रात्रि को देखते रहते हैं कि शायद वह गुप्त रीति से खाना खा न ले ।

(४५) तीनदिन के बाद उपवास में कठिनाई मालूम नहीं पड़ती ।

(४६) टूटी हथुड़ी का जुड़ना और बन्दूक की गोली की मार को भी उपवास से आराम पहुँचता है ।

(४७) पशु पक्षी भी रोगी होने के बाद तुरत आराम न हो बड़ा तक खाना पीना छोड़ देने हैं ।

(४८) कफ पित्त और वायु में घट बढ़ होने से रोग होता है ।

(४९) वायु का सात दिन में, पित्त का दस दिन में, कफ का रोग बारह दिन में अन्न न लेने से (उपवास करने से) आराम होता है और रोग नाश हो जाता है ।

(५०) दवाई से थककर अमेरिकन डाक्टरों ने उपवास की अनादि सिद्ध दवाई शुरू की है ।

(५१) जो दवाई नहीं करता है वह सब रोगियों से ज्यादा सुखी है ।

(५२) भूख न लगना रोग नहीं है किन्तु जठराग्नि की नोटिस है कि पेट में मांस भरा हुआ है । नय मांस के लिये स्थान नहीं है । एकमात्र उपवास कीजियेगा ।

(५३) उपवास करने से शरीर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, मुँह का स्वाद पिगड़ जाता है ।

इसका प्रयोजन यह है कि शरीर में से रोग निष्कृत रहा है ।

(४५) लकवे जैसे भयङ्कर रोग भी उपवास से मिट जाते हैं ।

(५५) गर्मी में तीन उपवास से रोग नष्ट होता है और वही रोग शर्द ऋतु में दो उपवास से नष्ट होता है ।

शरीर सम्बन्धी नियम ।

(१) मनुष्य शरीर बहुत पवित्र है परन्तु अज्ञानी लोग शारीरिक प्रकृति के विरुद्ध शराब, मक्खन, अफीम गाजा, पीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि अनेक नशीली चीजों का दुर्व्यसन सेवन करते हैं जिससे उनके फेफड़ों में विकार उत्पन्न हो जाता है और स्वास्थ्य को भारी घटा पहुँचता है ।

(२) जो लोग देश में उत्पन्न होने वाली दूध, दही, घृत आदि घलघर्दक वस्तुओं को छोड़ कर विदेशी चीजें—जैसे मोरम शर्कर की बनी हुई मिठाईयाँ, बिस्कुट, विदेशी दूध की टि कियाँ और येजिटेबल घृत आदि आरोप

नाशक पदार्थों को काम में लाते हैं । वे स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं ।

- (३) मानसिक तथा शारीरिक परिश्रम करने वालों को महीने में चार दिन उपवास कर विराम लेना चाहिये । प्रत्येक कारवाने महीने में चार दिन अर्थात् सप्ताह में एक दिन धन्द रहते हैं । भगवान् महावीर ने कहा है कि महीने में ६ दिन उपवास कर अपन आत्मकृत भल घुरे कामों का चिन्तन करना चाहिये । क्योंकि इससे मय राग नष्ट होते हैं और विराम लेने से शक्ति बढ़ती है । जो ऐसा नहीं करते उनकी मानसिक तथा शारीरिक शक्ति अवश्य घट जाती है ।
- (४) भयंदा पूर्वक सोने से भी शरीर तथा मस्तिष्क को बहुत लाभ होता है परन्तु बहुत से लोग इसका विचार न करके नाटक, सिनेमा, चर्यानुस्य देखने तथा खराय २ उपन्यास आदि पढ़ने में निद्रा के समय को व्यर्थ खराय कर स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं ।
- (५) पहा के देशवासियों की गर्भ प्रकृति है जिन के लिये यहीं की उत्पन्न हुई चीजों का सेवन

विशेष लाभदायक जाना है और शरीर की तन्धुमस्त्री का बढ़ाने वाला होता है। पहिले यहूदा लोग हाथकमे सूत के कपड़े पहिनते थे। अब खराब सगति के कारण प्रायः सब जीवों के पालिदान का कारण वर्षों लगा हुआ मीलों द्वारा तैयार किया हुआ कपड़ा जरूरत से जियादा पहिनकर अपन स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं।

- (१६) जो मनुष्य सुगोंदल होने तक सोने रहता है उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए ज्ञानवान पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलते ही उठकर ईश्वर स्मरण में अपना मन लगात हैं। उनका शरीर तन्धुमस्त रहता है। इस लिए सब मनुष्यों को अपनी नींद खुलते ही स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चार घड़ी रात या की रहे उठना चाहिये। इसका वर्णन तुलसीदासजी व आणक्य ने अपने ग्रंथों में बिस्तार पूर्वक किया है। यह भी रामायण पढ़ने वाले सर्व साधारण भक्तोंमांसि जानते हैं कि राम और लक्ष्मण सुर्गे की यात्रा को आपाज सुनकर रोया छोंड़ दल थे।

(७) जो मैले और पदचूवार वस्त्र पहिनते हैं और मुह शुद्ध नहीं करते, हर समय बहुत खाते हैं और कदु शब्दों का प्रयोग करते हैं । साय काल होते ही सोजाते हैं और सूर्य उदय होने के पश्चात् उठते हैं । ऐसे मनुष्यों को चाहे वे देशाधिपति ही क्यों न हो छद्मी उन को छोड़ देती है ।

(८) सोते समय मुह खुला रहना चाहिये जिस से सास लेने में कठिनाई न हो । मुह ढककर सोना स्वास्थ्य के लिये बहुत हानिकारक है ।

(९) रात्रि को जय आस गिरे तब खुले मैदान में नहीं सोना चाहिये और खुले पवन और खुले शरीर बाहिर न निकलना चाहिये, क्यों कि इससे हाथ पैर टूटने लगते हैं और कभी कभी तो ज्वर भी आजाता है ।

(१०) निर्धारित समय पर पेशाब व दृष्टी हमेशा जाना चाहिये । भूल कर भी दृष्टी व पेशाब की हाजत नहीं रोकना चाहिये । अगर कन्ज मालूम हो तो उपवास कर थोड़ा २ गर्म पानी का सवन करना चाहिये । इससे कन्ज मिट कर साफ वस्तु लग जाती है ।

(११) तात्क्षण्य कृप, पावड़ी आदि गहरे जल में और वर्षा ऋतु में पड़ती हुई नदी में स्नान करना भयप्रद है, वैसे भी देखा जाय तो हाथ के सहारे स्नान करना बहुत साधारण व उपयोगी होता है। इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। बहुत स घंटे तक लोग गहरे जल में उतर कर डुपकी लगाते हैं जिससे उनके मुह व कानों के द्वारा शरीर में पानी पहुँचता है और अधिक जल पहुँचने से वे बहुत धुँधी होते हैं। इसी तरह बहुत से मनुष्यों की पानी में डूब कर मृत्यु होजाती है। सम्य और समझदार लोग घर पर ही स्नान करते हैं जिससे बन्धु मरान के कारण ठट्ठक भी मालूम नहीं होती और हवा के ठण्डे झोंकों से बचाव भी होता है।

(१२) शरीर को साफ रखने के लिये हाथ से पने हुए हस्ताङ्गों को काम में लाना चाहिये। सर्व इन्द्रियों में नेत्र मुख्य हैं। बिना नेत्रों के मनुष्य जीवन दुःखदायी होजाता है। इसलिये नेत्रों की रक्षा करना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है। नेत्रों की रक्षा के लिये निम्नलि

स्वित्त नियमों का पालन करना आवश्यक है।

१-आँखें अच्छी तरह काम न दे व धुँधलाष्ट मासूम होने लगे तो लिखना पढ़ना बन्द कर दो।

२-बहुत तेज रोशनी व बिजली की रोशनी में पढ़ने लिखने से नेत्रों को बहुत हानि पहुँचती है।

३-कमजोर नेत्रों वालों को सूर्य की रोशनी के सामने टकटकी लगाकर नहीं देखना चाहिये और चलते फिरते अथवा रेलगाड़ी मोटर आदि में घेठे हुये पढ़ना लाभदायक नहीं है।

४-नेत्रों को चिकना तथा ठण्डे पानी से धोना भी लाभदायक है।

(११) मनुष्यों को सिर के बाल नहीं पढ़ाना चाहिये। बालों को कटाकर छोटे करा लेना आवश्यक है। ऐसा करने से बालों की जड़ों पर कम भार पड़ता है और स्थायी रहती है। बटन में तेल का मालिश करना भी लाभदायक है।

(१४) शुद्ध पायु और शुद्ध अन्न जल, यज्ञ आदि जपिन को लिये असंख्य आवश्यक है ये किस

प्रकार प्राप्त हो सकते हैं ? इसका विचार प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिये ।

(१५) आरोग्यता का सादगी से बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है । आरम्भ और फजूलखर्ची से कुछ भी लाभ नहीं होता । मनुष्यों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि हमारे मकानों में प्रकाश आता है या नहीं तथा हवा काफी आती है अन्न, जल, यस्त्र शुद्ध काम में आते हैं या नहीं ? हमारे घर के मनुष्य अच्छे सन्धुक्स्त तो रहते हैं । आदि बातों पर चिन्तन कर पथाशक्ति प्रबन्ध करना चाहिये ।

(१६) स्वास्थ्य कायम रखने के लिये वायु स्नान, सूर्य के तेज का (अर्थात् धूप का स्नान) भी लाभदायक है ।

(१७) घर में प्रकाश तथा सफाई रखना नितान्त आवश्यक है ।

(१८) मनुष्यों को अन्न जल, का अधिक आहर करना चाहिये । शुद्ध अन्न जल अधिक क्रिया से अर्थात् शुद्धता से नैवार होगा । वही सन्धुक्ता जियादा रहगी ।

(१९) जिन खाद्य पदार्थों पर-मिठाई, दूध, चर्दी आदि पर सक्रिय जियादा बैठती है उनको

काम में नहीं जाना चाहिये क्योंकि उनके बैठने से वे जहर के कीटाणु भोजन पर छोड़ जाती हैं। इसलिये इसका पूरा ध्यान रखना स्वास्थ्य के लिये लाभदायक है।

- ०) जो मनुष्य उपवास नहीं करते उनके शरीर में निम्नलिखित रोगों में से एक आघ तो जरूर हो ही जाता है। (अ) अघोषायु में दुर्गन्ध। (आ) मल में दुर्गन्ध (इ) खट्टी रुकार या हिचकियें आना (ई) भोजन पर अरुचि। (उ) शरीर या पेट का भारीपन। जिनको उपर बताई हुई कोई शिकायत हो उसको उपवास द्वारा निवारण करना चाहिये। इन बीमारियों के लिये उपवास के बराबर दूसरी कोई दवाई लाभ नहीं पहुँचा सकती।
- १) निरोग वही मनुष्य है जिसके निरोग शरीर में निरोग मन का निवास है।
- २) आरोग्य की दृष्टि से मनुष्यों को पोशाक पर कुछ विचार करने से लाभ ही होगा क्योंकि वजनदार जेवर और चमकीली पोशाकों की सजावट में भारत रोगग्रस्त हो रहा है अगर मनुष्य गहने और कपड़े शरीर पर कम लावे तो शरीर से बहुत लाभ उठा सकता है।

(२३) भगवान् महावीर स्वामी ने अपने कर्म रो
 च्य करने के लिये और मनुष्या में आर्हिस
 धर्म फैलाने के लिये अनेक कष्ट महन किं
 और स्वयं साढ़े बारह वर्ष और पन्द्रह दिन
 के (येछे) २२६, (तेछे) तीन २ दिन के बार
 एक २ पम्बघाड़े के बारह, और महीने २ के ६
 और षष्ठ २ मास के दो, दस २ मास के ६, और
 ढाई २ मास के दस, तीन २ मास के २, बार
 महीने के ६, और छः २ महीने के दो ठा
 वास किये और भोजन केवल १४६ दिन
 किया है ।

(२४) त्याग और तप के परापर उत्कृष्ट को
 दार्थ इस जगत में नहीं है, इससे द्रव्य
 और भाव रोग दोनों मष्ट होते हैं ।

(२५) जिनका शरीर कमजोर हो जिनके पैर में
 रहता हो उनके लिये हमारी यही सम्म
 कि हाथकते सूत की धोती आदि कपड़े
 फर नगे पैर चलाने का प्रयोग कर देंगे ।
 स्वच्छ हवा में सुबह शाम घूमता है ।
 पुरुषार्थ करता हुआ ईश्वर भज करता
 यह बहुत तन्वुस्त रहता है । ॐ नमः

